

یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون، ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔

منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدر آباد پاکستان

۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الْوَمَانِ اور کشمیر

لپک یا حسین

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوان

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA
Unit#8,
Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.
www.sabeelesakina.page.tl
sabeelesakina@gmail.com

Contact : jabir.abbas@yahoo.com

<http://fb.com/ranajabirabbas>

NOT FOR COMMERCIAL USE

ولایت فرضیہ

jabirabbas@yahoo.com

جعفر لام محمد بن صالح الدین

میل سکنیہ
جہاں بالطف آہا یونٹ نمبر ۸-۹

jabir.abbas@yahoo.com

ولایت فقیہ

حجیل سلیمان

و: ۷، اٹھ آباد، صحت نمبر: ۸-۰۹

جنت الاسلام محمد حسن صالح الدین

یکے از منشورات

مرکز اسلامی ٹرست کراچی پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ضابطہ

ولایت فقیہ

نام

تألیف	جیۃ الاسلام محمد حسن صلاح الدین
کپوزنگ	سکندر علی بیشٹی، نادم شگری
ناشر	مرکز اسلامی ٹرست کراچی
طبع اول	ذی القعده ۱۴۰۶ھ۔ جولائی ۱۹۸۶ء
طبع دوم	رمضان ۱۴۲۷ھ۔ مئی ۲۰۰۶ء
طبع سوم	جمادی الاول ۱۴۲۹ھ۔ مئی ۲۰۰۸ء
قیمت	150 روپے

ملنے کا پڑہ

جامعة العلوم الإسلامية

بی اے ای ایروے ۲۳۹ جعفر طیار سوائی میر کراچی

انصار

- ان کے نام جنہوں نے نظریہ "ولايتِ فقيه" کو سمجھا، اس کے تقدیر کا دفاع کیا اور دفاع کرتے ہیں۔
- ان کے نام جو اس نظریے سے نآشاتو ہیں لیکن اسے سمجھنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔
- ان کے نام جنہوں نے صرف اسے سمجھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ میدانِ عمل میں کوڈ پڑتے، اسلامی نظام کو "ولايتِ فقيہ" کے زاویہ نگاہ سے اسلامی معاشرے میں نافذ کیا۔
- ان افراد کے نام جو مکمل نظامِ خدا کو ساری زمینِ خدا پر، پوری انسانیت کی فلاج و بہبود کی خاطر پھیلانے اور تعمیر کرنے میں دن رات روای دوالیں ہیں۔
- ان مجاہدین کے نام جو اپنی جانوں کو اسلام کی خاطر وقف کئے ہوئے ہیں اور اس کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں۔

مولف

فریض

12	عرض ناشر	1
14	مقدمہ (طبع اول و دوم)	2
16	مقدمہ (طبع سوم)	3
31	اقسام ولایت	4
32	ولایت گونی	5
32	ولایت غلط	6
36	ولایت تدبیری	7
37	ولایت تشریعی	8
39	ولایت فقیہ	9
42	مختلف نظریات	10
43	نظریہ اول کی تفصیل	11
44	خلاصہ	12
44	نظریہ دوم کی تفصیل	13
45	خلاصہ	14
45	نظریہ سوم کی تفصیل	15
46	مزید ترجیح	16

ولایت فقیہ

1

49	17 ولایت فقیہ کی بحث کے مختلف زاویے (مزید اضافہ)	
51	پہلا زاویہ عقائد و کلام	18
51	وضاحت	19
52	فقہی زاویہ	20
53	اجتمائی زاویہ	21
53	ضرورت حکومت	22
54	نظام	23
55	24 ولایت فقیہ عقل کی روشنی میں	
57	دیر حاضر میں نفاذِ اسلام	25
57	اسلام کی منسوخی	26
57	مجری کا قدران	27
57	وجہات کا جواب	28
58	دینِ اسلام قابلِ نفاذ ہے	29
58	موجودہ مسلم ہمدرانوں کے ذریعے	30
59	شوریٰ یعنی مسلمین کے ذریعے	31
59	عادل مومنین یا وکلاء کے ذریعے	32
59	علماء کے ذریعے	33
61	34 ولایت فقیہ قرآن کی روشنی میں	
63	ایمان و تقویٰ	35
68	خلاصہ	36
68	علم	37

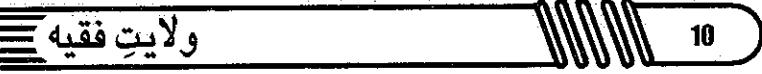
ولایت فقیہ

8

70	حکمرانوں کے اوصاف روایات کی روشنی میں	38
75	خلاصہ	39
77	40 ولایت فقیہ احادیث کی روشنی میں	
79	حدیث اول	41
80	خلفائی	42
82	خلاصہ	43
83	تین مرتبہ دعا فرمانا	44
83	حدیث و سنت دونوں کا ذکر فرمانا	45
85	سنن کو زندہ رکھنا	46
86	حدیث دوم	47
87	امانت	48
91	حدیث سوم	49
97	حدیث چہارم	50
98	الحوادث الواقعہ	51
99	رواۃ احادیثا	52
99	جیٰ علیکم	53
102	حدیث پنجم	54
105	حدیث ششم	55
107	حدیث هفتم	56
108	اذا وقعت پیغمبِر خصوصہ	57
108	قد عرف حلالها و حرامنا	58

ولایت فقیہ

108	الى السلطان الجاڑ	59
109	حدیث ششم	60
109	حدیث نهم	61
109	حدیث دهم	62
110	حدیث یازدهم	63
110	حدیثدوازدهم	64
111	حدیث سیزدهم	65
111	حدیث چهاردهم	66
111	حدیث پانزدهم	67
112	حدیث شانزدهم	68
115	شراک اُنفیہ	69
117	علم	70
118	مفہوم فقیہ کا غلط تصور	71
119	فقیہ کا صحیح مفہوم	72
119	معصوم کی نگاہ میں	73
120	مفہوم فقیہ اور فقہاءِ اسلام	74
124	قاضی کی اعلیٰت	75
125	مفتی کی اعلیٰت	76
125	حاکم کی اعلیٰت	77
127	عدالت	78
131	صلاحیت	79

 ولایت فقیہ

131	سیاسی بصیرت	80
132	زمانے کے حالات سے آگاہی	81
132	تدبیر	82
132	قوتِ فیصلہ	83
133	شجاعت	84
135	منقی شرائط فقیہ	85
137	بنگل	86
137	جائب	87
138	ظام	88
138	خائن	89
138	رشوت خور	90
139	سنت خدا کو ترک کرنے والا	91
139	دنیا پرست	92
139	سطح زندگی بلند	93
142	مصانع	94
143	مضارع	95
145	طبع	96
147	انتخاب فقیہ	97
148	قیادت و احقرہ	98
148	سیرت و سنت خدا	99
151	اختلاف رائے و عمل	100

ولایت فقیہ

11

154	واعد حقیقی	101
154	واعد حکمی	102
155	مجلس کا دائرہ کار اور اختیارات	103
158	شوریٰ اور ولایت فقیہ	104
160	متعدد فقیہی	105
161	ولایت فقیہ اور اہل تسنن	106
171	ولایت فقیہ اور اہل تسنن (مزید اضافہ)	107
175	فقیہ کے حدود و اختیارات	108
178	فقیہ کے اختیارات اور فرائض	109
179	اسلامی حکومت استبدادی حکومت نہیں	110
183	ولایت فقیہ اور فقہاءِ اسلام	111
192	خلاصہ کلام	112
193	ولایت فقیہ اور فقہاءِ اسلام کے اقوال (مزید اضافہ)	113
209	ولایت فقیہ اور اقوال فقہاء کے مشترکہ نقااط (مزید اضافہ)	114
215	ولایت فقیہ اور فقہاء کا عملی دور (مزید اضافہ)	115
217	شیعہ حکومتوں میں فقہاء کا دور	116
218	حکومت فقہاء کی ایک تصویر	117
221	ولایت فقیہ سے انکار کے اسباب (مزید اضافہ)	118
237	مدارک	119

عرض ناشر

اللہ تعالیٰ نے رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰؐ کو ایک کامل دین، روشن کتاب اور سرمدی شریعت کا حامل بنانے کا حلی گمراہی کی تاریکیوں میں بھکلی ہوتی انسانیت کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے کی خاطر جو شر فرمایا۔ رسالتاً بُنے انسانیت کے لئے اسلام کا ایسا نظام پیش کیا کہ قلیل عرصے میں جہاں آپ گائیاں پہنچا وہاں اسلامی نظام کو ہدایت ابدی کی خاطر مشعل راہ بنایا گیا، دنیا امن و آشنا کا نمونہ بن گئی اور ہر کوئی اس با برکت نظام کے زیر سایہ سکون کی سائنس لینے لگا۔

جوں ہی نبوت و رسالت کا سورج ذوب گیا زمانے کے مزاج میں بھی تبدیلی آگئی تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں نے بیخبر اکرمؐ کی تعلیمات سے رو گردانی شروع کی، شریعت اسلامی کو اپنے مزاج اور اپنی خواہشات انسانی کی راہ میں رکاوٹ سمجھ کر پس پشت ڈال دیا اور اسلامی نظام سے محرف ہو گئے جس کے نتیجے میں قومیت، علاقائیت، اشتراکیت، لادینیت اور دیگر نظام وجود میں آگئے، جنہوں نے انسانیت کی فلاں و بہبود کا نفرہ بلند کیا، روثی، کپڑا اور مکان کا جالب نعرہ ہر شخص کو اپنی طرف کھینچ لے گیا لیکن اسلامی نظام کے مقابلے میں یہ تحریکیں انسانیت کو کامیابی سے ہمکار نہ کر سکیں بلکہ اس کے بالکل بر عکس یہ تحریکیں اپنے حامیوں کو اخلاقی بے راہ روی، بد بختی، سیاہ کاری اور تباہی کے دہانے پر لے گئیں۔ اور یہ بجائے نجات دینے کے خود انسانوں کے لئے عذاب بن گئیں۔

اس کے برخلاف اسلام کا نظام اپنی آفاقیت، مزاج کی وسعت اور فطرت انسانی کے

ولايت فقيه

ساتھ ہم آئنگی کی وجہ سے دوسرے تمام نظاموں پر فوقيت رکھتا ہے۔

عصر حاضر کے عظیم انقلاب اسلامی (ایران) نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا نظام آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ قابل نفاذ ہے، محمد اللہ اعظم انقلاب با برکت کے واسطے سے دنیا بھر کے مسلمانوں حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی بیداری کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اور مسلمان اس وقت ایک بار پھر دنیا میں نظام اسلامی کا نفاذ کیکھنا چاہتے ہیں۔

اسلامی نظام میں جس پہلو کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ نظام قیادت و رہبری یا دوسرے لفظوں میں ”ولايت فقيه“ ہے۔ لیکن اسلام میں مختلف مکاتب فکر کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر اسلام مخالف عناصر نے اس نظریے کو فقط شیعہ مسلمانوں سے مختص متعارف کرایا ہے اور دیگر مکاتب کے اندر اس طرز حکومت سے اجنبیت کی فکر اور شکوہ و شبہات کو عام کیا ہے، لہذا دیگر مسلمان اس نظریے کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں۔

جنتہ الاسلام شیخ محمد حسن صلاح الدین صاحب کو خدا نے علم و تقویٰ کے ساتھ اصیرت فکری و سیاسی سے نواز ہے۔ آپ مسلمانوں کی مشکلات کا واحد حل اتفاق و اتحاد بین اُمّتیں اور نظام اسلامی کے نفاذ کو سمجھتے ہیں، لہذا آپ نے پاکستان کی سر زمین پر پہلی بار اس اہم ترین موضوع پر قلم اٹھایا۔ زیر نظر کتاب میں آیات، روایات، عقل اور شیعہ و سنی دونوں مکاتب فکر کے جیبد علماء و فقہاء کے نظریات سے استدلال کر کے ثابت کر دیا ہے کہ ”ولايت فقيه“ تمام مسلمانوں کا متفق علیہ نظر یہ ہے۔

آپ کی یہ کتاب پہلی بار ۱۹۸۵ء میں چھپ کر نایاب ہو چکی تھی۔ دوسرا ایڈیشن شائع ہونے کے تھوڑے ہی عرصے میں ختم ہو گیا۔ اب یہ مزید کچھ ابواب کے اضافے اور پہلے سے زیادہ مواد کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ پیشکش بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت پائے۔

مودودی اسلامی ٹرنسٹ

ولایت فقیہ

مقدمہ (طبع اول و دوم)

دور حاضر میں جب پوری انسانیت بے راہ روی، کچھ فکری اور ظلم و فساد کے سمندر میں غوطہ زان تھی اور ہر جانب سے ہر قسم کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں اور اس کی کشتی نجات مغربی، مشرقی اور خود مسلمانوں کی خود ساختہ تہذیب و تمدن اور فکری تضاد کے حامل بخوبی کیاں میں ڈوب رہی تھی، ایک مرتبہ پھر دریاۓ رحمت الہی حرکت میں آگیا اور سمندر خدائی میں انسانیت کو نجات دلانے کی کشتی دوبارہ چلنے لگی۔ اس مرتبہ اس کشتی کا ناخدا موصوم کا ایک خاص نمائندہ ہیں، جن کے پسربال اللہ تعالیٰ نے تمام محروم طبقہ کی فلاں و بیہودوں اور ان کو دعوت تو حیدر دینے کا عمل کر دیا ہے۔

اس نمائش نمائندہ نے دین اسلام کو اس کے حقیقی خدو خال میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے جدید تعبیر کی اور اسلامی نظام چلانے کے بارے میں سب سے پہلے خود مسلمانوں کو پھر پوری دنیا کوئے طرز اور جدید انداز سے آگاہ کیا۔ انہوں نے بہت سے راجح مقام ایم کو بدلتا اور اصول حکمرانی سے مربوط کچھ ایسے مفہوم جدید تکمل میں مظفر عام پر لائے جن سے ہم ناواقف تھے یا ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔

یہ بے مثال نمائندہ خدا، "لام خمینی" "روح خدا ہیں اور حکمرانی کا یہ جدید انداز "ولایت فقیہ" ہے۔

ولایت فقیہ کا اصل نظریہ اگرچہ جدید اور خود ساختہ نہیں ہے مگر اس کے مظفر عام پر آنے پر بعض افراد کی جانب سے اس کے اسلامی نظریہ ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ہے۔

اس کی تاریخ بہت قدیم ہے، چنانچہ اسلامی متون فقہائے عظام کی کتب کا مطالعہ

ولايت فقيه

15

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر کو امام زمانہ سے پہلے کے ادوار میں خود مخصوص کی جانب سے ولايت و قيادت کا منصب دیا جا چکا ہے چنانچہ زیرنظر کتاب میں مذکورہ روایات سے اس حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔

علمائے کرام اور مجتهدین عظام نے اس موضوع پر اپنے مخصوص فقیہی استدلال کے انداز میں بحث کی ہے لیکن یہ تمام بحث اور استدلال صرف کتب کی زینت بن کر رہ گئے تھے اور ہمارے مفکرین، روشن فکر حضرات بلکہ غیر مختص علماء (غیر مأہر علماء) بھی تقریباً اس قسم کے نظریہ و طرز استدلال سے محروم ونا آشنا رہے۔

لیکن اب پہلی مرتبہ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ نظریہ کو کتب فقہ اور متون اسلامی سے نکال کر اسے معاشرہ میں نظام اسلام نافذ کرنے کا ذریعہ و طریقہ قرار دیا ہے اس کے متعلق ٹکلوں و شہہات کا پیدا ہونا قدرتی بات تھی۔ ان ٹکلوں و شہہات کا ازالہ کرنے کا واحد ذریعہ خود والائب فقیہ کے مفہوم سے آشنا ہونا اور سمجھنا ہے اور زیرنظر کتاب اس حقیر کی جانب سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ شاید یہ قدم مذکورہ غرض کی تکمیل اور نوجوان نسل کے لئے مفید ثابت ہو۔

چنانچہ محترم قارئین سے یہ استدعا ہے کہ کسی قسم کی تعمیری تنقید کے اظہار سے دربغ نہ کریں اور اپنے نظریات سے آگاہ کریں۔ (وماتوفیقی الا بالله)

محمد حسن صلاح الدین

۲۔ شعبان المعظم ۱۴۰۵ھ

۲۳۔ اپریل ۱۹۸۵ء

مقدمہ (طبع سوم)

ولایتِ الٰہی کے تحت، حکومتِ عادلہ کا قیام، بندگانِ الٰہی کے لئے ایک بیش بہانہ تھا۔ جس کی قدر و قیمت اور اہمیت وارزش کا اندازہ ہر ایک نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس کے بر عکس ولایتِ طاغوت کے تحت قائم ہونے والی حکومت، انسانی اقدار اور اخلاقی کمالات کی تباہی و بربادی کے لئے سب سے بڑا موثر ذریعہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا اندازہ بھی وہی لوگ بہتر طور پر لگاسکتے ہیں جو طاغوتی حکومت میں زندگی گزار چکے ہوں۔ حکومتِ طاغوت اور جائز ریاست میں پیدا ہونا، اس میں نشوونما پانا اور زندگی بسرا کرنا خاصاً خدا کی نگاہ میں تباہی، بربادی اور غیظ و غضبِ الٰہی کے اتحاق، بالآخر شقاوت و خارت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

حضرت امام حسینؑ ایک خطبہ میں ارشاد فرماتے ہیں:

”...فَإِنَّ لَا أَرِيَ المَوْتَ إِلَّا سُعَادًا وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا...“

”میرے نزدیک قوموت کی صورت میں شہادت صرف اور صرف سعادت ہے اور ظالمین کے ساتھ زندہ رہنا ذلت اور وبال جان کے علاوہ کچھ نہیں۔“ (شہیدِ اسلام۔ ص ۲۳۱)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے۔ اس کی نعمتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔

”وَإِنْ تَعْذُّوا نِعْمَةُ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا.“

”اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں

کر سکتے۔“ (ابراهیم - ۳۲)

ان رحمتوں میں سے ایک رحمت کا بطور خاص، احسان و منت کے طور پر قرآن کریم میں تذکرہ آیا ہے۔

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ...“

”بِيَقِينٍ اللَّهُ نَّهَىٰ صَاحْبَنَا إِيمَانَٰنَا پَرِ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی

میں سے ایک رسول بھیجا ہے۔۔۔“ (آل عمران - ۱۶۲)

رسول اسلامؐ کی بعثت، ان تمام برکتوں کے علاوہ جن کا تذکرہ قرآن و سنت مطہرہ میں آیا ہے اس رحمت پر بھی بطور خاص مشتمل ہے کہ انسان کو غیر خدا اور طاغوت کی ولایت و حکومت سے نکال کر ولایت و حکومت الہی کی طرف دعوت کا پیغام بھی ہے۔ اور اس فتحت عظیمی (ولامت الہی) کے ساتے میں، پر سکون آرام بخش زندگی گزارنے اور انسانی اقدار و کمالات کے حصول کی خاطر سیرِ الہ کے مرحلے طے کرنے کا مناسب موقع میر آتا ہے۔

حضرت امیر المؤمنینؑ فلسفہ بعثت انبیاء کے بارے میں فرماتے ہیں:

”..فِإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلَهُ وَسَلَّمَ لِيُخْرُجَ عِبَادَهُ مِنْ عِبَادَةِ عِبَادَهِ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ، وَمِنْ عَهْدَهُ عِبَادَهُ إِلَىٰ عَهْدِهِ، وَمِنْ طَاعَهُ عِبَادَهُ إِلَىٰ طَاعَتِهِ، وَمِنْ وَلَايَهُ عِبَادَهُ إِلَىٰ وَلَايَهِ“

”بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعوث فرمایا تاکہ اللہ کے بندوں کو انسان پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی جانب اور بندوں کے عہدو بیان سے نکال کر خدا کے عہدو بیان کی طرف اور بندوں کی ولایت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ولایت کی طرف لے جائیں۔“ (الحیۃ - ج ۲ ص ۲۹)

ولايتِ فقيه

ولايتِ الہی تک رسائی حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیگر افراد کی "ولايت" کا بھی تعین فرمایا ہے۔ لہذا ان افراد کی ولايت سے دوری اختیار کرنے کی صورت میں، ولايتِ الہی کے ساتھ میں متعین [العام پانے والا] ہونا غیر ممکن ہے۔

"إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ آمَنُوا إِلَيْنَا الَّذِينَ يُقْبِلُونَ"
"الصَّلَاةُ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوَةَ وَهُمْ رَاجِعُونَ"

"(اے ایمان والو!) اس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔" (المائدہ۔ ۵۵)

ولايت (حکومت) کی صالح قانون اور نظام کے بغیر بے معنی تصور کیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے انسانیت کی فلاج و بہبودی اور کامل کامیابی کے لئے قیادت (یعنی ولايتِ الہیہ) کے ساتھ ایک جامع و ہمہ گیر نظام بھی عطا کیا ہے؛ اور وہ ہے اسلام کا نظام۔

"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ وَأَتَمَّتُ عَلَيْكُمْ نُعْتَقِدَى وَرَضِيَتْ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا ..."

"آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا ہے اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنادیا ہے۔" (المائدہ۔ ۳)
یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت، سعادت اور نجات کے ضروری امور کا اہتمام کر لیا۔

۱۔ نظام و قانون

۲۔ ولايت (قیادت) کی نشاندہی

یعنی اللہ تعالیٰ کے بیک وقت تین ولایتوں کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان گہرا ربط اور تعلق پایا جاتا ہے۔ اور ہر ایک دوسری سے مضبوط انداز میں جڑی ہوئی ہے

ولايت فقيه

19

کہ اگر ایک ولایت کے تسلسل کا فقدان ہو جائے تو یہ قطعاً دوسری ولایت کے فقدان کا ہم معنی ہے۔

ذکورہ بالاتینوں والا تنوں (اللہ، رسول اور امیر المؤمنین کی ولایت) کا سلسلہ امت اسلامیہ پر ایک مختصر مدت قائم رہی۔ اس کے بعد ولایت ذکورہ سے انحراف کی وجہ سے اسلامی نظام اور قیادت (ولایت) دونوں بحران کا شکار ہو گئے اور آج تک یہ مضبوط اور مشتمل شکل میں جاری ہے۔

تاریخ ولایت

ولایت حضرت رسول اکرم مدینہ منورہ کے عہد حکومت پر مشتمل ہے۔ عہد کی میں ولایت رسول اکرم کا خاطر خواہ ظہور و نہود میں تھا۔

ولایت رسول اکرم کے بعد تدبیر الہی کے تحت تیسرا ولایت کا نافذ ہونا مقرر کیا گیا تھا مگر عملی میدان میں ہوا کچھ اور۔ سن الہجری کے اوائل سے ۳۵ ہجری یعنی ۲۵ سال تک قیادت اہل البیت (ولایت) سے پوری امت محروم رہی اور اہل البیت کو گوشہ نشین کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ سن ۵۳ ہجری میں خلیفہ سوہم عثمان بن عفان کے قتل کے بعد یہ سلب شدہ حق (ولایت) دوبارہ اہل حق (علیٰ ابن ابی طالب) کو واپس ملا۔

”ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصبة والوراثة الآن“

إذْرِحْ الْحَقَّ إِلَى أَهْلِهِ وَنُقلْ إِلَى مُنْقَلِهِ“

”---حق ولایت کی خصوصیات انہی (آل محمد) کے لئے ہیں اور انہی کے بارے میں (بیخبری) وصیت اور انہی کے لئے (بی بی) وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔“ (تحقیق البلاغہ۔ خطبہ ترجمہ مفتی جعفر حسین)

ولایت فقیہ

مگر امتِ اسلامیہ کے اندر ورنی حالاتِ انتہائی ابتر ہو چکے تھے اور اسلامی نظام میں نمایاں تحریفات داخل ہو چکی تھیں۔ اور اصولِ حکمرانی اور عدل و انصاف پر منیٰ حکومت کا تصور ختم ہو چکا تھا۔ احمداء میں مصری، مروان بن حکم کے دورِ وزارت کے بارے میں لکھتے ہیں:

”إن مروان هذَا وشیعَتَه قد هدموا كُلَّ ما بناهُ الْاسلامُ مِنْ“

قبل“

”مروان اور اس کے ساتھیوں نے ہر اس چیز کو تباہ و بر باد کر دیا جس کی بنیاداً اسلام نے رکھی تھی۔“ (شہیر اسلام - ۱۱۵)

مدینہ منورہ میں تمام مسلمانوں (اہل مدینہ اور باہر سے آئے ہوئے لوگوں) نے مسجد نبوی میں کسی جبراکراہ کے بغیر اور اپنی خوشی و رضا سے اپنے خلیفہ و فرمانروا کے طور پر حضرت امیر المؤمنین علی اہبیط الابرار کو تختہ کیا اور غدرِ رحم کے بعد ایک بار پھر ان کے ہاتھوں پر بیعت کی گئی۔

سن ۳۵ ہجری سے ۴۰ ہجری تک (عہدِ خلافتِ ظاہرہ) ولایتِ ثالثہ پر منیٰ اسلامی حکومت کی تشكیل نو عمل میں آئی۔ مگر ایک گہری سازش کے تحت اسے پوری توجہ اور اطمینانِ خاطر سے اسلام کی نشر و اشاعت، مسلمانوں کی خدمت اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان کی فکری، عقائدی، تعلیمی و تربیتی، عملی اور اخلاقی تمام مسائل کا حل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا بلکہ اس نو پا حکومت کی اکثر تو انہی اندر ورنی بغاوت کو کچلنے میں صرف کی گئی۔

اندر ورنی شورش و بغاوت کو کچلنے میں مصروف ہونے کے باوجود، خلافت و ولایت پر منیٰ اس مختصر عہد کی حکومتِ عادلہ کی علمی، فکری، انسانی اقدار اور اصولِ حکمرانی پر مشتمل تعلیمات، نجاح البلاغہ کی شکل میں ”بے بہا انسانی تھجھے“ کے طور پر آج بھی زندہ ہیں۔

بہر حال اسلام دشمن غاصر، دنیا پرست طبقہ، اسلاف کے خون کے انتقام کے طالب افراد اور احقق و بے وقوف لوگوں کی مشترکہ جدوجہد سے ”عدالت انسانی کی آواز“ کو شہر کوفہ کی

ولايت فقيه

جامع مسجد میں دبادیا گیا اور سالوں سال کی نامیدی کے بعد، عدل و انصاف کی گسترش اور ”ولايت الہیہ“ کے تحت قائم ہونے والی حکومتِ عادلہ سے وابستہ امیدوں کی ساری کریں بھی ہمیشہ کے لئے خاموش کر دی گئیں۔ اور صدر اسلام کے مختصر عہد کے علاوہ ”صاحبان ولايت ثلاثۃ“ (آلہ آل البيت) کوامت اسلامیہ کی ہمہ گیر قیادت سنبھالنے کا موقع نہیں ملا۔

پھر بنی امیہ کے ۹ سالہ عہد حکومت اے اور بنی عباس کے تقریباً پانچ سو یوپیس (۵۲۵) سالہ عہد حکومت میں شیعہ اور فقہائے شیعہ سخت مشکلات اور انسانیت سوز مظالم و جرائم کا ہدف بنتے رہے۔ اس کے بعد عہد خلافتِ عثمانی بھی سابقہ دو عہدوں سے ہرگز بہتر نہیں تھا۔ ظلم و ستم اور قتل و غارت یعنی بدترین دو شدت گردی کا عالم رہا۔ صرف ترکی میں سلطان سلیمان اول کے عہد میں چالیس ہزار شیعوں کو ایک ہی کارروائی میں تہبیہ تیج کر دیا گیا۔ (الجغرۃ العالمیۃ الی ایران ۳۲)

شد اعداد این کشتہ ہائی دیوار فزوں از حساب چہل ہزار

مذکورہ ظلمت کدوں اور تاریخ کے ان تاریک تریں اور اورثیلۃ (عہد بنی امیہ، بنی عباس اور خلافتِ عثمانیہ) میں رہنے والے شیعہ بالعموم اور بالخصوص فقہائے کرام کا ذہن ایک خاص نوعیت کا ہے گیا کہ سیاست میں دخل اندازی وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم و جائز اور فاسق ہیں مگر متفقی، پر ہیزگار اور دیانت دار تو بس وہی لوگ ہیں جن کا تھا ”علم و عمل“ سے سروکار ہوتا ہے اور اسی طریقہ زیست میں نجات اور سعادت کی کنجی پوشیدہ ہے۔ بلکہ سیاسی اور ملکی معاملات میں مداخلت کرنا خاصان خدا اور علمائے کرام کی شان کے منافی ہے۔

آہستہ آہستہ، اس ذہنیت کے مطابق سیاست میں دخل اندازی نہ کرنا ایک مسلمہ اصول میں ثمار کیا جانے لگا۔ الہذا فقہاء کے توسط سے اسلامی حکومت کی تشكیل کی ضرورت پر زور

.....
۱۔ معاویہ کی بیعت۔ ۶۱ھ سے زوالی حکومت بنی امیہ ۱۳۲ھ تک تقریباً ۹ سال بنتے ہیں۔ (الدولۃ الامویۃ۔ محمد المنظری بک)

ولایت فقیہ

دینا اور بطور خاص اس کی راہ میں عملی اقدام اور جدو جهد کرنا تو دور کی بات، اس ذہنیت کے خلاف کوئی نظریہ بھی پیش کیا جانا مشکل تھا۔

چنانچہ یہ ایک قدرتی نتیجہ تھا کہ ”هم رنگ جماعت باش“ کے مقولے کو چراغ راہ بنانے کے طریقے پر چلنے کو عافیت کا سامان سمجھ لیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا یعنی حقیقت ہے کہ ”ولایت الہیہ“ سے دوری اور ولایت انسان (ولایت طاغوت) کی اطاعت کا طبعی نتیجہ یہی روشن تھی۔

ولایت الہیہ کی بازگشت ایک بار پھر

سابقہ مباحثہ سے یہ واضح ہوا کہ سن ۱۹۷۱ء میں امتِ اسلامیہ ”ولایت الہیہ“ سے محروم ہوئی تھی اور سالہا سال ولایتِ فرو واحد (حاکم، خلیفہ) کے سامنے میں زندگی کے تمام معاملات چلانے پر مجبور تھی۔ مگر ایران میں صفوی خاندان (پھر دوسرے خاندانوں) کی حکومت کے قیام سے، ایک بار پھر ولایت فقیہ ”ولایت الہیہ“ سیاسی سطح پر نمایاں ہوئی۔

ایران پر صفوی حکومت کے قیام پھر آہستہ آہستہ اس کی وسعت میں اضافہ اور استحکام نے مجموعی طور پر حالات بدلت کر رکھ دیا اور پہلی بار وسیع پیمانہ پر شیعی حکومت کی تشکیل سے، علماء و فقہائے عظام کو حکومتی سطح پر نیابت امام زمانہ کے عنوان سے، ولایت فقیہ کے نفاذ کا موقع ملا۔

شاہ عبدالعلیل اول ۱۳ ارجب ۹۳۰ھ کو بمقام ”چالیداران“ میں عثمانی حکومت کی جا رہیت کا مقابلہ کرتے ہوئے تکست سے دوچار ہوا اور اس کے نتیجے میں وفات پائی۔

وہ تقریباً ۲۲۸ سالہ دور حکومت میں ایک مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا۔ آذربایجان، عراق (نجف، کربلا، بغداد، سامراء)، خراسان، فارس، کران اور خوزستان کے مقامی سرداروں کی حکومتوں کے خاتمے کے بعد ایک مرکزی ”حکومت واحد“، ”تشکیل دی گئی“ لے صفوی خاندان کی حکومت کا آغاز سن ۱۹۰۴ء، ۱۵ مئی اول کے اعلان بادشاہت سے ہوا اور پھر تیریز کو دارالخلافہ قرار دیا گیا۔ الحمد لله العالی۔

تحقیقی۔ (الجہرۃ العالیہ۔ ۲۳)

مطلق العنان حکومت

اگرچہ شاہ اسماعیل اول کی حکومت دوسرے بادشاہوں کی حکومتوں کی طرح مطلق العنان تھی اور عملی میدان میں کبھی ظلم و جور اور کبھی عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا۔ چنانچہ بعض شیعہ فقہاء کے ہاں وہ غاصب و ظالم حکومت تصور کیا جاتا تھا۔ مگر بعض دیگر فقہاء نے اسلام اور ملک کے منافع اور مصلحتوں کے تحت نیز ریگانوں اور ملدوں کے حملوں سے اسلام کو بچانے اور اسے تحفظ و تقویت بخشنے کے لئے تباہارہ کار اور زنجات کی راہ اسی میں پائی تھی کہ صفوی بادشاہوں کی حمایت کریں۔ اسی وجہ سے علماء کی ایک جماعت نے حکومتی دستگاہ سے محاکم روابط برقرار رکھنے تھے۔ (ولايت و ديانت، اردو ترجمہ۔ ص ۹۷ تا ۹۵)

شاہ طہماں سب

شاہ اسماعیل کی وفات کے بعد اس کا فرزند طہماں سب اول تقریباً ۱۵۵۵ سال حکومت پر قابض رہا۔

حکومتِ صفوی میں دینی مناصب

حکومتِ صفوی کے اندر ورنی نظام حکومت کا جائزہ لینے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ولايت فقيہ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو چکی تھی۔ اس لئے کہ حکومت کرنے کا جواز، ولايت فقيہ سے وابستہ تھا اور ان کا سیاسی و مذہبی عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ حاکم، فقيہ کا نائب اور فقيہ امام زمانہ کا نائب ہے۔

مذکورہ عقیدہ و نظریہ کے مطابق، اندر ورنی حکومت، علماء کے لئے تین مناصب مقرر کئے گئے تھے۔

ولایت فقیہ

پہلا منصب: شیخ الاسلام یا رئیس العلماء

یہ منصب سب سے بڑا منصب تصور کیا جاتا تھا اور شیخ الاسلام کی جگہ شاہ کے دربار میں ہوا کرتی تھی۔ تمام شرعی مسائل وغیرہ میں تحقیقات کرنا، مظلوموں کی دادرسی اور شاہ کے پاس برآ اوری حاجات کے لئے سفارش کرنا وغیرہ اس عہدہ سے مربوط تھا۔ چنانچہ شیخ الاسلام یا رئیس العلماء، ملک کا قاضی اعلیٰ (چیف جسٹس) بھی تھے۔ (الجروۃ العالمیۃ۔ ۱۹۳)

ولایتِ فقیہہ کا تاریخی فرمان

ذکورہ بالا منصب پر سب سے پہلے، شاہ طهماسب کے ایک فرمان کے تحت، جناب علی این عبد العالیٰ کرکی ۱۷ فائز ہوئے۔

فرمان کا عربی متن اور ترجمہ:

بسم الله الرحمن الرحيم

حيث انه ييلدو ويتحقق من الحديث الصحيح النسبة الى
الامام الصادق عليه السلام ”انظروا الى من كان منكم قد
روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف احكاما
قارضوا به حكما، فاني قد جعلته حاكما، فإذا حكم بحكم
فمن لم يقبله منه فانما بحكم الله استخف ، وعليها رد ، وهو
ردا على الله ، وهو على حد الشرك ، واضحة ان مخالفته
حكم المجتهدين الحافظين لشرع سيد المرسلين ، هو
والشرك في درجة واحدة . لذلك فان كل من يخالف

۱۔ فقہاء کے درمیان محقق غالی یا محقق کرکی کے نام سے مشہور ہے۔ [ولادت ۸۷۰ھ وفات ۹۳۰ھ - ۱۳۶۵ء]

۱۰۷

حكم خاتم المجتهدین، ووارث علوم سید المرسلین، ونائب الائمه المعصومین علیهم السلام، لا یزال کاسمه العلی علیا عالیا، ولا یتابعه، فانه لامحالة مردود، وعن مهبط الملائكة مطرود، وسيؤخذ بالتأدیبات البليغة والتدبرات العظيمة.

کتبہ:

طهماسب بن شاه اسماعیل الصفوی الموسوی“

ترجمہ:

”جب یہ واضح درoshن ہوا اس صحیح السندر راویت سے جو حضرت امام جعفر الصادق“ سے مردی ہے: ”دیکھو جو تم میں سے ہماری احادیث کا روایت ہو، ہمارے بیان کردہ حلال و حرام پر اس کی نگاہ ہو اور ہمارے احکامات سے آگاہ ہو تو اس کو اپنا حکم و قاضی بناؤ۔ اس لئے کہ میں نے اس کو تم پر حکم بنا لیا ہے۔ اگر کوئی اس کے نصیلے کو مسترد کرے تو بے شک اس نے حکم خدا کو مسترد کیا، اور ہمارے فرمان کو رد کیا۔ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد کرنے والا ہے اور یہ شرک کی منزلت کے برابر ہے۔“

بے شک مجتهدین کے (جو کہ شریعتِ محمدی کے نگہبان ہیں) احکامات کی خلاف ورزی اور شرک برابر ہے۔ لہذا جو شخص خاتم مجتهدین وارث علوم سید المرسلین اور نائب ائمہ معصومین اپنے نام (علی) کی طرح ہمیشہ بلند اور اونچا ہیں، کے احکامات کی مخالفت کرے اور بیروی نہ کرے، بلاشبہ ملعون و مردود ہو گا۔ اور مهبط (محل زوال) ملائکہ

ولايت فقيه

26

سے متروک (دور) ہوگا۔ چنانچہ سخت تنبیہات اور عظیم تدبیرات سے اس کا م Wax کیا جائے گا۔

تحریر طہماسب بن شاہ اسلیل صفوی موسوی (الجراۃ العالیہ ص ۱۲۶)

ولايت فقيه کا دوسرا فرمان اور وسیع اختیارات

دوسرافرمان پہلے کی نسبت طویل ہے۔ ہم بیجا اختصار اس کے اہم مطالب کا ترجمہ

پیش کرتے ہیں:

۱۔ مذهب تشیع کا فروع، صفوی حکومت کا نصب اعین ہے۔ تاکہ ظہور امام زمانہ کے

لئے ماحول تیار ہو۔

۲۔ مذکورہ بالامقصود کا حصول علیاً دین کی بیرونی کے بغیر ناممکن ہے۔ علماء اپنے علم

ومعرفت کے ذریعے لوگوں کو حق کی طرف ہدایت کرتے ہیں۔

۳۔ شیخ علی کرکی عصر حاضر کے سب سے بڑے عالم اور نائب امام ہیں۔

۴۔ لہذا شاہ (طہماسب) دولت و حکومت صفوی کے اہداف کے حصول کی خاطر

حکومت کے تمام ارادیں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ جناب خاتم مجتہدین، وارث علوم سید المرسلین، نگہبان

و سین امیر المؤمنین، قبلہ مقین، قدوة العلماء حلال و حرام بیان کرنے والا "ناجیب امام" علیہ

السلام علی بن عبد العالی (کرکی) کو اپنا مقتدری و امام تسلیم کریں۔ ان کے احکامات کی مکمل قیل

اور تمام امور میں مکمل اطاعت کریں۔

۵۔ شیخ علی کرکی مستقل طور پر، امور شرعیہ کے متصدی ملازمین کو نصب و عزل کرنے کا

حق رکھتے ہیں۔ اگر کسی کو کسی عہدے پر نصب کیا تو وہ برقرار رہے گا اور اگر کسی کو عزل کیا تو وہ

معزول ہوگا۔

۶۔ جس چیز کا وہ حکم کرے وہ نافذ اعمال ہوگا۔ اور جس چیز سے وہ روکے وہ ممنوع

ولایت فقیہ

27

ہوگی۔ کتبہ: طہماں سب۔ تحریر: ۱۴ ذوالحجۃ الحرام ۹۳۹ ھجری

(ال مجرۃ العاملیۃ۔ ۱۲۸-۱۲۹)

مذکورہ بالادو فرمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہیں ولایت فقیہ کی بنیاد پر اسلام میں سب سے پہلے سیاسی و مذہبی فرمان تصور کیا جاتا ہے۔

جناب شیخ الاسلام علی کرکی دستی اختریات کے مالک تھے۔ اور حکومت کی سطح پر بے انتہا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک تاریخ لگانے لکھا۔ ”کان فی ذلک العین ملک ایران و اهلہها“ یعنی ”اس وقت جناب شیخ علی کرکی ہی ایران و اہل ایران کا باادشاہ تھا۔“ (ال مجرۃ العاملیۃ۔ ۱۲۷)

لہذا جناب شیخ علی محقق کرکی دیگر گورنزوں کو مکتوبات و حکم نامے ارسال کرتے رہتے تھے جو کہ عدل و انصاف کرنے، رعیت کے ساتھ نیک سلوک کرنے اور خراج و مالیات اخذ کرنے سے متعلق ہدایات پر مشتمل ہوتے تھے۔ جناب شیخ بڑے بڑے عہدیداروں کو عزل و نصب بھی کرتے تھے۔ (ال مجرۃ العاملیۃ۔ ۱۲۷)

مرکز میں یہ منصب تقریباً ایک صدی تک بہمان سے بھروسہ کر کے آئے والے علماء کے پاس رہا۔ چنانچہ شیخ الاسلام محقق کرکی کی وفات کے بعد مندرجہ ذیل علماء علی الترتیب ”شیخ الاسلام“ یا ”رئیس العلماء“ کے منصب پر فائز ہوئے:

۱۔ علی بن ہلال کرکی

۲۔ شیخ بہمانی

۳۔ میر داماد

۴۔ مرزا علی کرکی

۵۔ مرزا محمد مهدی کرکی (ال مجرۃ العاملیۃ۔ ۱۹۳)

۶۔ سید حسین خوانساری

ولایت فقیہ

۷۔ محمد باقر مجسی۔ صاحب بخار الانوار (الجہرۃ العاملیۃ۔ ۱۹۵)

صوبائی شیخ الاسلام

مرکز کے علاوہ، ہر شہر اور صوبوں میں بھی شیخ الاسلام کا منصب ہوا کرتا تھا۔ اور اس منصب پر فائز بعض علماء کے اسماء یہ ہیں:

۱۔ شیخ بہائی کے والد شیخ عبدالصمد۔ قزوین پر مشہد پھر ہرا کے۔

۲۔ سید حسین بن محمد۔ مشہد کے

۳۔ محمد بن الحسن اخیر (صاحب وسائل الشیعہ) مشہد کے۔

۴۔ شیخ محمد الجواد الجامی شوشتر کے شیخ الاسلام تھے۔ (الجہرۃ العاملیۃ۔ ۱۹۲، ۱۹۳)

دوسر امنصب: صدارت

شیخ الاسلام کے بعد دوسرا منصب "صدرات" کا تھا۔ اس کا رسمی نام "اعتماد الدوّلۃ"

تھا۔ ایوان و دربار شاہ میں شرع کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا۔ اس کی ذمہ داریوں میں سے کچھ یہ ہیں:

☆ پوری مملکت میں اسلامی نظام و احکام شریعت کے نفاذ و عدم نفاذ پر کڑی نظر رکھنا۔

☆ اوقاف کے معاملات میں نظم و ضبط پیدا کرنا۔ اور ذیلی عہدوں جیسے اوقاف کے ملازمین، ائمہ مساجد اور مردمیں وغیرہ کی مکمل نظارت کرنا۔

اس عہدے پر فائز افراد میں میرزا حبیب اللہ کرکی پھر ان کا میٹا میرزا احمدی شامل ہیں۔ (الجہرۃ العاملیۃ۔ ۱۹۲)

تیسرا منصب: قضاوت

حکومت میں تیسرا دینی منصب "قضاوت" کا تھا۔ لوگوں میں پیدا ہونے والے غالباً

اور حقوقی اختلافات میں فیصلہ کرتا۔ (الجہرۃ العاملیۃ۔ ۱۹۲)

مذکورہ مطالب وزمینی حقوق، وقت کی ضرورت کے مطابق رونما ہوئے۔ یعنی ایک

شيعہ حکومت کی تشکیل کے بعد اس کی شرعی حیثیت کا تلاش کرنا نہایت ضروری تھا۔ لہذا شیعہ ذہنیت میں پایا جانے والا ارتکازی شرعی جواز ایک جانب اور دوسری جانب، شرعی دینیل کے مطابق، زمان غیبتوں کبریٰ میں فقیر جامع الشرائط کو میدان سیاست میں آنا پڑا۔ اور عملاً فقہائے اسلام کی ولايت اور سرپرستی کا سلسلہ سالہا سال جاری رہا۔

دوسری جانب مرحوم مولا احمد رضا نقی نے جو کہ فتح علی شاہ قاچار کے ہم عصر تھے، (ولايت و ديانۃ ۲۹) تاریخ فقیر سیاسی شیعہ میں، پہلی بار، ولايت فقیر کے بارے میں ایک جامع اور مین بحث کی جو آپ کی مشہور کتاب "ஹوند الایام" کا ایک حصہ ہے۔

پھر ان کے بعد آنے والے علماء کبھی مختصر انداز میں (جیسے صاحب جواہر) اور کبھی تفصیل کے ساتھ (جیسے شیخ عظیم النصاری) ولايت فقیر کے موضوع پر بحث کرتے آئے ہیں۔ مگر ولايت فقیر کے مختلف پہلوؤں پر جامع اور وسیع پیانا نے پر بحث و گفتگو حضرت امام خمینیؑ نے کی ہے۔

طبع سوم

کتاب کے طبع سوم میں ایک مقدمہ اور کچھ ضمیمہ جات کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تاکہ ولايت فقیر کے مفہوم کے اور اک اور اس سے متعلق شکوہ و شبہات کو ازالہ کرنے میں مدد و معاون ثابت ہو۔

”اسئل اللہ عزوجل ان يجعل هذا العمل ذخرا لى ولوالدى يوم لا ينفع
مال ولا بنون الا من أتى اللہ بقلب سليم۔“

صلاح الدین

۱۴۳۹ھ صفر المظفر ۲۰۰۸ء

جامعة العلوم الاسلامية

جعفر طیار سوسائٹی طیبر کراچی

jabir.abbas@yahoo.com

ولايت فقيه

31

اقسام ولايت

jabir.abbas@yahoo.com

ولایت کی دو تسمیں ہیں:-

۱۔ ولایتِ تکوینی (کائناتی ولایت)

۲۔ ولایتِ تشریعی (قانونی ولایت)

ا۔ ولایتِ تکوینی (کائناتی ولایت)

ولایتِ تکوینی (کائناتی ولایت) اور اس کی تمام اقسام خود ذات خداوندی سے مخصوص ہیں۔ البتہ ولایتِ تکوینی کی بعض اقسام میں مخصوصیں گوئی ولایت حاصل ہے، جن کا ذکر کیا جائے گا۔ ولایتِ تکوینی کی چند اقسام ہیں، جن کا یہاں تختیر کر کر نامناسب ہو گا۔

الف۔ ولایتِ خلق (خلائقی ولایت)

ب۔ ولایتِ تدبیر (ولایت امر)۔

الف۔ ولایتِ خلق (خلائقی ولایت)

ولایتِ خلق سے مراد یہ ہے کہ تمام کائنات کی ایجاد ذات الٰہی سے وابستہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔
ارشاد ہوتا ہے:-

”الَّهُ أَكْلَمَ الْخَلْقَ وَالْأَمْرَ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ“

”آگاہ ہو کر بنانا اور حکم دینا اسی کا کام ہے اللہ کل عالمین کا پروش کرنے

والا، صاحب برکت ہے۔“ (الاعراف . ٥٣)

”فَلِلّهِ خَالقُ كُلَّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ.“

”تم یہ کہہ دو کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا زبردست ہے۔“ (الرعد . ١٢)

”هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْبُزُ قُكْمٌ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .“

”آیا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے جو آسمان و زمین سے تم کو روزی دے رہا ہے۔“ (فاطر . ٣)

”أَفَلِلّهِ شَكُّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ .“

”کیا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے خدا کے بارے میں تم کو شک ہے؟“ (ابراهیم . ١)

ذکورہ آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کی خالق خود ذات الہی ہے اور اس ذات کے علاوہ کوئی بھی خالق بننے کی الہیت نہیں رکھتا۔ اس بات کو مجھے کے لئے قرآن کریم نے ایک اور طریقہ و انداز اختیار کیا ہے اور وہ ہے ناتوانی اور عاجزی کا احساس دلانا۔ یعنی اگر واقع کوئی قابل پرستش اور شریک خالق ہے تو کم سے کم ایک چیز ایجاد اور خلق کر کے اپنی خلائقیت کا ثبوت

دے۔

”أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شُرُكٌ فِي السَّمَاوَاتِ .“

”ذر مجھے تو دکھاؤ آیا زمین کی کوئی چیز انہوں نے پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی سماجھا ہے؟“ (فاطر . ٣٠)

”أَيْشِرِ شُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ .“

”کیا ان کو شریک تھہراتے ہو جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود ہی پیدا

ولایت فقیہ

کئے جاتے ہیں۔” (الأعراف ۱۹۱)

ان کے علاوہ بھی متعدد قرآنی آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا خالق حقیقی خداوند عالم ہے اور کوئی فرد خلقت کا ناتات میں شریک نہیں۔

محض یہ کہ مندرجہ ذیل امور سے مفہوم خالق کا خلاصہ بیان کیا جاسکتا ہے۔

(ا) کائنات کے تمام مواد کو خداوند عالم نے خود پیدا کیا ہے۔

(ب) جمادات کی بیعت و شکل اور تمام صورتوں کی خالق خود ذات الہی ہے۔

(ج) ذی روح مخلوقات کے جسم و روح کی خالق خود ذات الہی ہے۔

یہ بات قابل توجہ ہے کہ کسی چیز کی بیعت یا صورت کی ایجاد کے لئے کسی مستقل حکم یا خالق کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صورت ماڈہ کی تابع ہے جہاں ماڈہ موجود ہوتا ہے وہاں صورت بھی لازماً موجود ہوتی ہے (لازم لا ینسفك) الہذا خدا پر بیعت و شکل کے خالق کا اطلاق ماڈہ کی تخلیق اور ایجاد کے اعتبار سے ہوتا ہے۔

ذکورہ بیان سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم میں غیر خدا کے لئے لفظ ”خالق“ کے استعمال سے کیا مراد ہے۔ آیا وہ واقعاً اللہ کا شریک و مددگار ہے؟ یا وہ خود خالق، مستقل اور جدا گانہ حیثیت کا مالک ہے؟ یا لفظ خالق کے اطلاق سے مراد کچھ اور ہے؟ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:-

”أَنَّى أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا يَأْذُنُ اللَّهُ“

”بیشک میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی صورت پیدا کر دوں گا پھر اس میں پھونک ماروں گا پھر وہ حکم خدا سے پرندہ بن جائے گا۔“ (آل عمران. ۳۹۰)

”وَإِذَا تَحْلَقُ مِنَ الطَّينِ كَهْيَةَ الطَّيْرِ يَأْذُنُ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَكُلُونَ“

ولايت فقيه

طَيْرًا بِإِذْنِ وَسُرِّيُّ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِيْ.

”(اے عیسیٰ اس وقت کو یاد کر) کہ جس وقت تم میرے حکم سے گندھی ہوئی مٹی (گل) میں سے پرندے کی شکل و صورت بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا اور تم مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور یہ کہ تم میرے حکم سے زندہ کرتے تھے۔“ (مائندہ ۱۱۰)

مذکورہ آیات خود اس بات کی روشن گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ بطور مجذہ ایسے کام انجام دیتے تھے جن کا ذکر آیات میں ہوا ہے بذات خود خالق ہونے کا انہوں نے نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ انہوں نے خالق کا کام (ستقلاء) انجام دیا ہے ان کا کام صرف مواد جمع کر کے اسے شکل و صورت میں ڈھالنا تھا اور یہ کام ہر انسان انجام دے سکتا ہے مگر اس کام کے مجذہ ہونے کی وجہ وہ ”روح“ ہے جو اس شکل میں داخل ہو کر ایک حقیقی پرندہ بن جاتی ہے۔ یہ کام خدا کو حکم سے حضرت عیسیٰ کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اس بنا پر حضرت عیسیٰ صرف مظہر ہیں، پرندہ کے حقیقی خالق نہیں۔

اس لئے مردہ کو زندہ کرنا اور جذام و برص کے مريضوں کو شفاذینا درحقیقت خداوند عالم کا کام ہے۔ لیکن یہ کام ہر شخص کے ذریعے انجام نہیں پا سکتا بلکہ اسکا ذریعہ خدا کے مخصوص بندے ہی بنتے ہیں اور اسی کا نام مجذہ ہے۔ اس قسم کے افعال و اعمال سے اس راز و اسرار کا سراغ ملتا ہے جو خالق اور اس کی مخصوص خلق کے درمیان رسالت و نبوت کی شکل میں قائم ہے۔ آیات قرآنی کے علاوہ نصوص ائمہ اہلیت اس حقیقت پر گواہ ہیں کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی خالق ہے اور نہ رازق۔ دعائے جوش کبیر کے چند فقرے یہاں نقل کرتے ہوئے ہم اس بحث کو ختم کرتے ہیں جو کہ خالقیت کو صرف اللہ تعالیٰ میں محصر رکھتے کے بازے میں لگی ہے۔

”يَا مَنْ لَا يَخْلُقُ الْخَلْقَ إِلَّا هُوَ“

ولايت فقيه

”اے وہ ہستی کہ مخلوقات کو جس کے سوا کوئی پیدا نہیں کرتا۔“ (فصل ۹۱)

”يَامِنْ هُوَ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ“

”اے وہ ہستی کہ جو ہر چیز کو پیدا کرنے والی ہے۔“ (فصل ۱۷)

”يَامِنْ لَا يُحْيِي الْمَوْتَى إِلَّا هُوَ“

”اے وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی مردہ کو زندہ نہیں کرتا۔“ (فصل ۹۱)

ب۔ ولايت تدبیری (ولايت امر)

ولايت تدبیری کی دوسری قسم ولايت تدبیری ہے، یعنی ہر چیز کو خلق اور پیدا کرنے کے بعد اس کے وجود کی بقاء، نشوونما اور ارتقاء دیگر کے قوانین ہانے والاصرف خداوند عالم ہے البتہ اس مقصد کے حصول کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ایک ایسا نظام حیات دیا ہے جس کے تحت ہر چیز اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے اور اس عالم کو عالم کو عالم علیل و مطلع قرار دینے کی وجہ سے ہر چیز کی علت اور اس کیلئے ضروری نظام کا سرچشمہ خود ذات باری ہے اور ہر چیز کا قانون طبیعت اور دستور حیات اسی ذات کے اختیار اور ارادے کے تحت وضع کیا گیا ہے۔

”أَلَّا لَهُ الْخُلُقُ وَالْأَمْرُ“

”ذیکر حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کیلئے ہے۔“ (الاعراف ۵۲)

”وَأُولَئِي فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا“

”ہر آسمان میں بذریعہ وی اس کے مناسب حال حکم پہنچادیا۔“ (فصل ۱۲)

”يَدِبَّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ“

”آسمان سے زمین تک کے معاملے کی تدبیر وہی (اللہ) کرتا ہے۔“ (السجدہ ۵)

۲۔ ولایتِ تشریعی (قانونی ولایت)

اللہ تعالیٰ نے انسان وغیرہ (ذی عقل) کو خود مختار بنا کر خلق کیا اور بے شک خود مختار افراد کے درمیان تصادم، نزاع، ایک دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کرنے اور صرف ذاتی مفاد کو مقدم رکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ اسلئے اس انسان میں شیطانی قوتوں، جیوانی امتیاز، شہوت پرستی اور شہرت طلبی کا رجحان موجود ہونے کی وجہ سے اس کی زندگی کو معمول پر لانے، اس کے لئے ہر ایک فطری آزادی سے فائدہ اٹھانے، اس کے اپنے بیدائشی حقوق کی غنبداری اور ایک دوسرے کے حقوق کی حفاظت کرنے کا انتظام خود خداوند عالم کو کرنا ہے۔ لہذا ابھی نوع انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کیلئے قانون و دستور سازی کا حق صرف اسی ذات کو پہنچتا ہے جو اس مخلوق کی تمام داخلی، ظاہری و باطنی خواہشات سے آگاہ ہو۔

بہر حال یہ ایک طویل بحث ہے کہ ”حق تشریع“، یعنی قانون و آئین سازی کا حق صرف خدا کیلئے مخصوص ہے؟ یا خود انسان اپنی عقل و ہوش اور ذکاء سے آنا فاماً وقت کے تقاضوں کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کیلئے آئین وضع کر سکتا ہے؟ اگرچہ یہ بات بحث طلب ہے مگر اس بحث کا تنبیہ اسلامی نقطہ نگاہ سے بالکل واضح ہے کہ تو حیدر الہی کو ماننے کے بعد یہ بحث بالکل بے جا ثابت ہوتی ہے۔

بہر حال قانون سازی کی بنیادی شرط علم و آگہی ہے اور اس صفت سے خدا کے علاوہ ہر فرد محروم ہے۔ چنانچہ اگر کسی کے پاس تھوڑا اسا محدود علم ہو تو بھی یہ اس کی اپنی ذاتی زندگی کیلئے کافی نہیں ہے چنانچہ اجتماعی زندگی کیلئے کافی ہو۔ نیز قرآن کی منطق کے مطابق حکم خدا کے خلاف کوئی بھی حکم ہو وہ گمراہی اور اس کا حاکم گمراہ کن اور طاغوت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

”وَمَنْ يَسْتَعْجِلْ غَيْرُ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُعْلَمَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔“

ولايت فقيه

”اور جو اسلام کے علاوہ کسی دین کا خواستگار ہو گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائیگا اور وہ روز قیامت نصان اٹھانے والوں میں سے ہو گا۔“ (آل عمران. ۸۵)

”وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ“

”اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے (فرمان) کے مطابق حکم نہ کرے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔“ (مائده ۳۲)

”وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ“

”اور جو لوگ اس کے مطابق حکم نہ کریں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے پس وہی لوگ ظالم ہیں۔“ (مائده ۳۵)

”وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ“

”اور جو اللہ کے نازل کئے ہوئے (فرمان) کے بوجب فیصلہ نہ کرے وہی لوگ فاسق ہیں۔“ (مائده ۷)

”إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ“

”اختیار و حکم صرف اللہ ہی کو ہے وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔“ (انعام ۷)

”أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَعْلَمُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ“

”دین خدا کے سوا وہ کسی اور دین کے خواستگار ہیں؟ حالانکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے خواہ خواہ اس کے مطیع ہیں اور اسی کے حضور پلٹ کر جائیں گے۔“ (آل عمران. ۸۳)

اس بنا پر ولايت کی دونوں فتمیں ”مکوئی“ اور ”تشریعی“ درحقیقت ذات الہی سے

خصوص ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مخصوص بندوں کو ولایتِ تکونی کے بعض شعبوں سے نوازا ہے۔ اس بارے میں اگرچہ کافی بحث و تجھیص اور جدال و نزاع ہوا ہے پھر بھی ایک چیز پر تمام اسلامی فرقے متفق ہیں کہ مجزاتِ انبیاء اور ان کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والی کرامات، ایک نوع تصرف اور کائناتی ولایت کی روشن دلیل ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انبیاء عظام، سید المرسلین اور ائمہ طاہرینؑ کی ولایتِ تکونی تمام علمائے شیعہ اور راویات الہمیتؑ کے مطابق ثابت ہے اگرچہ اس کی تفصیل اور تشریع میں اختلاف ہے۔

چونکہ یہ بحث زیر نظر کتاب کے اصل موضوع سے خارج ہے اس لئے اس پر فی الحال کوئی دلیل پیش کرنے کی بجائے اسے بہیں ختم کرتے ہیں۔

تمام انبیاء کے لئے ولایتِ تشریعی کا ثبوت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسیینؑ کو ایک نوع ولایت اور اختیار درے کر ریجھا ہے جس کا نام ولایتِ تشریعی اور حکومت و رسالت اعتباری ہے۔

مذکورہ لفظ ”ولایتِ تشریعی“ سے کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قانون و آئین سازی کا اختیار انبیاءؑ کو دے دیا ہے یعنی درحقیقت قانون سازی کا حق خود ذاتِ الہی کو حاصل تھا لیکن انبیاء کی بعثت کے بعد سے خدا نے یعنی انبیاء کے حوالے کر دیا یہ ایک لفظی غلط فہمی ہے جو لفظ ”تشریع“ سے ہوتی ہے۔ حقیقت میں اس سے مراد یہ ہے کہ قانون سازی کا حق صرف ذاتِ الہی کو حاصل ہے اور اللہ اس حق سے کبھی بھی دست بردار نہیں ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے اور نہی کسی کے حوالے کیا ہے بلکہ انبیاء حکم خدا کو لوگوں تک پہنچانے اور اسے لوگوں پر نافذ کرنے کا پروپر احتیاط رکھتے ہیں جب کہ خود کسی قانون کو وضع کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔

”إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.“ (الانعام۔ ۵۷)

”حکومت (حکم) کرنے کا حق (تصرف خداہی) کے لئے ہے۔“

”وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَوِيلِ لَا خَدْنَا مِنْهُ بِالْيَقِينِ.“

ولايت فقيه

”اگر رسول ہماری نسبت کوئی جھوٹ بات بنالاتے تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔“ (الحقة ۳۵، ۳۲)

اس بنا پر رسول خدا حکام کے مبین و مفسر اور شریعت کو نافذ کرنے والے ہیں ”فَذَكُرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكَّرٌ“ پھانچہ ولایت تشریعی کا مفہوم یہ ہوا کہ انبیاء اور رسولان الہی کو انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کے معاملات، امور مملکت و سیاست، اخلاق تہذیب و تمدن غرضیکہ ہر شعبہ زندگی میں دل اندازی کا حق حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے جبکہ باقی انسانوں کو یہ حق حاصل نہیں۔

”اللَّهُ أَولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“
 ”بَيْ بَيْ تُؤْمِنُنَ سے خود ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں۔“ (الاحزان ۶)

جب رسول اپنی صوابدید کے مطابق اور حکم الہی کے تحت کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قضى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِنْ يَكُونُ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“

”اور نہ کسی ایمان دار مرد کو یہ مناسب ہے اور نہ کسی ایمان دار عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسول اگر کام کا حکم دیں تو انہیں اپنے اس کام (کے کرنے نہ کرنے) کا اختیار ہو۔“ (الاحزان ۳۶)

رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد مذکورہ ”ولايت تشریعی“ (حق اعتباری) خدا کے حکم سے آپ کے جانشیوں اور خلفاء مخصوصین میں منتقل ہو گئی۔ علمائے شیعہ میں سے کسی کو اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ بارہ امام رسول اکرمؐ کے جانشین ہیں سوائے ان چیزوں کے جو صرف رسول اکرمؐ سے مخصوص ہیں۔ یعنی نبوت و رسالت اور بعض احکام۔

jabir.abbas@yahoo.com

ولاية فقيه

ولايتِ فقيه

اب محل بحث یہ ہے کہ

- جب گیارہ الحمد اس دارفانی سے رحلت فرمائے اور امام زمانہ پرده غیبت میں ہیں تو مسلمانوں کا سرپرست اور حاکم واقعی کون ہوگا؟
- آیا فقہاء عظام اس منصب تشرییع پر فائز ہیں یا نہیں جن پر الحمد فائز تھے؟
- اگر ہم فقہاء اور علماء کو الحمد مخصوصیت کا نائب ہانتے ہیں تو وہ کس چیز میں نائب اور خلیفہ ہیں؟
- آیا ان کی نیابت کا دائرہ محدود ہے یا اتنا ہی ہے جتنا الحمد اور رسول اکرم گسلیئے تھا؟
یہ بحث ”ولايتِ فقيه“ کے عنوان سے مشہور ہے۔

مختلف نظریات

اور اس سلسلے میں علماء کے درمیان تین قول پائے جاتے ہیں۔

- (i) فقہاء کی ولايت کا دائرہ صرف قضاوت تک محدود ہے اور کسی قضی کیلئے جو ولايت ثابت ہوتی ہے، فقہاء کی ولايت اسی سطح تک محدود ہے۔
- (ii) فقہاء سے تمام اختیارات سلب کئے گئے ہیں سوائے دو کے ایک فوٹی دینے اور دوسرا قضاوت کا اختیار، یعنی ترافع شخصی۔ ۔۔۔
- (iii) فقہاء ولايت عامد کے مالک ہیں۔

.....
1۔ کسی تنازع معاملے کا فیصلہ کرنے کیلئے حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا۔

== ولایت فقیہ ==

ان تینوں اقوال کی تفصیل یہ ہے :

ا۔ نظریہ اوقل کی تفصیل

فکر ہائے مسلمانوں کے صرف ذاتی معاملات میں دخل ہو سکتے ہیں، سماجی و اجتماعی امور و معاملات میں ان کی دخل اندازی جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا فقیہ جب فتویٰ دیتا ہے تو وہ صرف بیان احکام اور اپنی انفرادی حیثیت میں یہ کام انجام دیتا ہے اور اس حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بات توہہت واضح ہے۔

اس نظریہ کے مطابق قضاوت بھی مستثنیٰ قرار پائی تھی گر تحقیق کے بعد پڑھ چلتا ہے کہ قضاوت مطلقاً اور بلا شرط ثابت نہیں ہے۔ بلکہ فقیہ کو ایسے تنازع فریقین کے درمیان فیصلہ نانے کا حق، قطع (فیصلہ) دعویٰ اور تنازع کو حل کرنے کے اختیارات کا حاصل ہونا ثابت ہے جو اپنی مرضی سے اس کی طرف رجوع کریں اور اس سے مسائل دریافت کریں لہذا اگر وہ خود رجوع نہ کریں تو اس نظریہ کے مطابق فقیہ کے لئے از خود دخل اندازی کر کے فیصلہ کرنے کے کسی حق کا حاصل ہونا ثابت نہیں ہے۔

اسی طرح ایک اسلامی معاشرہ میں بد عنوانیوں کے مرکب اشخاص اور مجرموں کے خلاف حدود الہی (تعزیرات) کو جاری کرنے اور اس کو نافذ کرنے کے حق سے وہ محروم ہے، جس کے نتیجے میں فقیہ پر کوئی ذمہ داری بھی عائد نہیں ہوتی۔ اس نظریے کی رو سے اجتماعی امور میں ایک عام آدمی اور فقیہ کے لئے یکساں حکم ہے۔

حدود و تعزیرات کے نفاذ کے علاوہ ”امور حسیہ“ ۱ میں بھی فقیہ کو بحیثیت فقیر دخل اندازی کی اجازت نہیں بلکہ وہ بحیثیت مؤمن و مسلمان دخل اندازی کر سکتا ہے۔ مثلاً: اموال شیخ، اموال محبوب الماک۔

.....
۱۔ وہ تمام انفرادی و اجتماعی امور و افعال جن کے ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں

ولايت فقيه

چنانچہ اگر قبیلوں کے اموال یا ان اموال میں جن کے مالک لاپتہ ہیں، خل اندازی اور ان میں تصرف کا مسئلہ رپیش ہوا ورجہندا اور اس کا وکیل موجود نہ ہو یا ان تک رسائی ممکن نہ ہو تو عام مومن و مسلمان بھی ان میں خل اندازی کر سکتا ہے لیکن اگر فقیہ و مجہد تک رسائی ممکن ہو تو انہیں زیادہ حقدار سمجھا جائے گا بلکہ اس صورت میں عام مومن کے لئے خل اندازی کا حق ختم سمجھا جائے گا۔ مجہد کو یہ اوقیات و برتری ولايت فقیہ کے تحت حاصل نہیں بلکہ اس لئے حاصل ہے کہ وہ اسلامی قوانین کا ماہر اور باخبر شخص ہے اور دیگر مسلمانوں کی نسبت وہ شرعی موازین و احکام پر بہتر طریقے سے عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے چنانچہ ”امور حسیہ“ میں فقیہ کی یہ مداخلت (قدر متین) کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اگر فقیہ کی جگہ کوئی عام مسلمان یا کام سرانجام دیتا تو خطکا زیادہ اختلال خانہ بہت فقیہ کے

بناء برایں ”امور حسیہ“ میں عام مومن پر مجہد و فقیہ کی برتری اوقیات رکھتی ہے حاکیت نہیں۔ چنانچہ اس کے علاوہ دیگر شرعی امور میں فقیہ جامع الشرائع کو حاکیت کا حق حاصل نہیں، مثلاً حکومت ہلال کے ثبوت کے لئے فقیہ فتویٰ تو دے سکتا ہے لیکن ”فتوى حاکیت“ یا حکومت دے سکتا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو ”تفصیل العروۃ“ صفحہ ۲۳۲ تا ۲۴۱، متدو کتاب سوم۔ آقا نے زانی

خلاصہ

حقوق دو قسم کے ہیں۔ (i) حقوق اللہ (ii) حقوق manus (افرادی و اجتماعی)
فقیہ کو صرف اور صرف افرادی حقوق میں مداخلت کرنے کی اجازت ہے اور وہ حقوق اجتماعی و سیاسی اور حقوق اللہ میں مداخلت کرنے کا مجاز نہیں ہے۔

۲۔ نظریہ دوم کی تفصیل

اس نظریہ کے مطابق فقیہ کی ولايت و حاکیت کے دائرہ اختیارات کو مزید وسیع کیا گیا

ہے۔ چنانچہ عدالیہ (قضات) سے سچائی امور میں اسے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔

ولايت فقيه

يعنى حکومت ائمہ کے دور میں ایک قاضی کو جو اختیارات حاصل تھے وہی اختیارات
نسبت امام زمانہ میں فقیہ کو حاصل ہے۔ مثلاً:-

(i) امور حسیہ میں تصرف کرنا۔

(ii) قاصر، سفیہ اور شیم وغیرہ کے اموال کی حفاظت کرنا۔

(iii) مذکورہ اموال و املاک پر سرپرست (قائم) کا تقرر کرنا۔

(iv) رؤیت ہلال کے ثبوت کا حکم دینا۔

(v) حدود و تحریرات کا اجراء و نفاذ۔

لیکن وہ اجتماعی امور جو قضادت سے متعلق نہیں، وہ فقیہ کے دائرہ اختیار سے باہر ہیں۔ مثلاً:-

(i) امت مسلمہ کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی رہبری کرنا۔

(ii) اسلامی حکومت کی تکمیل۔

(iii) ضرورت پڑنے پر جہاد کا حکم دینا۔

خلاصہ اس نظریہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ فقیہ کے لئے دو چیزوں کا اختیار ثابت ہے۔

(i) فتویٰ دینا۔ (ii) قضادت بطور مطلق اور تمام وہ امور جو قضادت سے مربوط ہیں۔

۳۔ نظریہ سوم کی تفصیل

یہ نظریہ مذکورہ دونوں نظریات سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اس کے تحت مذکورہ دونوں نظریوں سے ثابت شدہ اختیارات کے علاوہ ولايت عامہ بھی فقیہ کے لئے ثابت ہے۔ چنانچہ مقام فتویٰ اور قضادت کے ساتھ ساتھ ولايت اور مرجعیت کل مسلمین بھی ثابت ہے۔ اس مرجعیت کل میں سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور انتظامی امور بھی شامل ہیں۔

محضسر یہ کہ فقیہ عادل کے لئے ولايت عامہ اور مطلق زعامت یعنی مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق تمام امور کی نگرانی اور حل و فصل (تنازعہ امور میں فیصلہ کرنا) اسی طرح

ولايتِ فقيه

ثابت ہے جس طرح رسول اکرمؐ اور انہم مخصوصین کے لئے ثابت تھی۔

مزید تشریح

ممکن ہے بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہو جائے کہ نظریہ سوم کی رو سے رسول اکرمؐ اور انہم اطہارؓ کی ولايت کی مانند فقیہ کو بھی ولايت حاصل ہے اور اس طرح فقیہ اور انہمؓ کے مقام کا مساوی ہونا لازم آتا ہے یا جس طرح انہمؓ کو ولايت تکوینی حاصل تھی اسی طرح فقیہ کے لئے بھی ولايت تکوینی کا ثابت ہونا لازم آتا ہے۔

لیکن ایسی کوئی مساوات اور برادری وجود نہیں رکھتی۔ اس فاسد و ہم و خیال کا جواب گزشتہ بحث میں موجود ہے لیکن اس کی مزید تشریح اور ہم و خیال کو دور کرنے کے لئے کچھ تفصیل بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

مزید تشریح کے لئے تین چیزوں کا ایک دوسرا سے الگ اور جدا ہونا ضروری ہے۔

(i) ولايت تکوینی (ii) ولايتِ تشریحی (iii) اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقام و منزلت انہمؓ اطہارؓ گو کر کا کائناتی ولايت بنیادی طور پر صرف اللہ مخصوص ہے لیکن اس کی بعض اقسام رسول اکرمؐ اور انہمؓ اطہارؓ کے لئے بھی ثابت ہیں نیز ”کائناتی“ اور ”اعشاری“ ولايت کے درمیان فرق ہے اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ جس کے لئے ولايت اعتباری ثابت ہواں کے لئے ولايت تکوینی بھی ثابت ہو۔ با الفاظ دیگر ولايت تکوینی امت مسلمہ کی رہبری اور امامت کے فرائض سے مکمل طور پر الگ ہے۔

کائناتی ولايت ایک دوسری حقیقت ہے جس کی وجہ سے تمام ذریات عالم، صاحب ولايت کے آگے سرتلیم خم کر دیتے ہیں اور کائنات کا ہر ذریثہ ایٹھ سے لے کر انہم تک اس کی اطاعت کے لئے تیار رہتا ہے۔ البتہ یہ سب کچھ خدا کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔

یہ مذہب حقائق اتناعشری کا مسلمہ اصول ہے کہ اس مقام و لايت پر کوئی شخص فائز نہیں ہو

ولايتِ فقيه

47

سلسلہ، اس لئے امامت اور رہبری مسلمین، ولایت اعتبری کی ایک نوع ہے جو اللہ تعالیٰ نے (آگے بیان کی جانے والی نصوص، آیات و روایات کے مطابق) فقیہ عادل کو عطا کی ہے اور فقیہ اس ولایت اعتبری کے ذریعے اپنے فریضے کو ادا کر سکتا ہے۔

فقیہ عادل کے فرائض میں حدود الہی کا اجراء، ظالموں سے مظلوموں کو ان کے حقوق واپس دلانا، دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت کرنا، مالیات کا جمع کرنا پھر انہیں مصارف شرعیہ میں خرچ کرنا اور اسلامی مملکت کی حدود کا دفاع کرنا شامل ہے، جس طرح رسول اکرمؐ کے دور میں آپؐ پر اور انہم مخصوصین کے دور میں ان پر یہ فرائض عائد ہوتے تھے۔

لہذا مذکورہ امور کی احیثیت کے پیش نظر مجری (شرعی احکام کو نافذ کرنے والا) کے متعدد ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی یہ احکام جب اپنے زمانے کی ضرورت اور افادیت کے پیش نظر جاری کئے گئے تھے اور آج کے سائنسی، فکری اور تہذیبی طور پر ترقی یا افتخار مانے میں جگہ یہ فقیہ عادل کے ذریعے سے نافذ کئے جا رہے ہیں، ان کی افادیت اور غرض و غایت میں زمانے کے اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاشرے کی وضعیت کے اعتبار سے مذکورہ امور کا اجراء دور رسول اکرمؐ اور عہد ائمہ طاہریینؐ میں مناسب بلکہ ضروری تو تھا لیکن فقیہ عادل کے اس موجودہ دور میں معاشرے کی نمایاں تبدیلی کے سبب اب ان کے اجراء اور نفاذ کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ ہر عائل جانتا ہے کہ موجودہ دور میں مذکورہ امور کا اجراء عہد رسول اکرمؐ سے زیادہ ضروری نہیں تو اس سے کم بھی نہیں ہے، بناء بر ایں فقیہ عادل کے لئے احکام خداوندی کے اجراء کیلئے صرف اعتباری (ولایتِ تشریعی) ثابت ہے۔

اسی طرح ولایت اعتبری کے ثبوت سے یہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہئے کہ فقیہ کو بھی وہی مقام حاصل ہے جو مخصوصین کو حاصل تھا، کیونکہ زیر نظر کتاب کا موضوع ہر لحاظ سے مquam و منزلت اور عظمت کے اثبات کا نہیں بلکہ رہبر (فقیہ) کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داریوں اور

ولايت فقيه

فرائض سے متعلق ہے۔ اس ولايت کے ذریعے فقيہ کے کاموں پر ایک عنین بوجھڈا لگایا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کی ہدایت اور ہبہری کی ذمہداری سنبھال لے۔

ولايت اختیاری کے اثاثات کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فقيہ کو قرب و منزلت کے ایسے بلند مقام پر پہنچادیا جائے جو ایک عام انسان کے مقام سے بڑھ کر ہو۔ اسے ہرگز یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا جیسا کہ روايات کے مطابق یہ مقام رسول اکرم اور انہم طاہرین کے لئے مخصوص ہے، یہ مقام نہ ان سے پہلے کبھی کوئی حاصل کر سکا اور نہ ان کے بعد کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ رسول اکرم کے متعلق جبریل نے فرمایا: لو دنوت انملہ لا حرفت اگر ایک ذرہ بھی آگے بڑھاتوں جل جاؤں گا۔

انہم طاہرین سے مروی ہے: ”ان لى امع اللہ حالات لا يسعها ملک مقرب ولا نبی مرسلا“ ”بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے کچھ مخصوص حالات (روابط) ہیں جن کا تمثیل کوئی مقرب فرشتہ ہو سکتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسلا“

بہر حال فقيہ (جامع الشرائع) کے لئے وہی ولايت (سرپرستی) ثابت ہے جو انہم طاہرین کے لئے ثابت تھی۔ البتہ اختیارات کی حدود کے لحاظ سے ایک نمایاں فرق ہے وہ یہ کہ انہم طاہرین کی ولايت مطلقہ اور ہمہ گیر تھی، ان کی ولايت کے دائرہ سے کوئی فرد مستثنی نہیں ہے، لیکن فقيہ جامع الشرائع کے اختیارات میں یہ خصوصیت نہیں ہے کہ ان کی ولايت دیگر فقهاء پر لا گو ہو، یعنی اگر ایک ہی دور میں ایک سے زیادہ فقيہ جامع الشرائع موجود ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ ولايت اور نیابت امام زمانۃ بطور مستقل ثابت ہے، لہذا ایک فقيہ دوسرے فقيہ کو ان کے منصب سے معزول یا منصوب کرنے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ ہر ایک کی صلاحیت اور مرتعحتیت کی الہیت دوسرے کے برابر ہے اس موضوع کی مزید تعریف آئندہ بیان کریں گے۔

مذکورہ تفصیل کی روشنی میں ”ولايت فقيه“ کی حدود اور اس کے اختیارات وہی ہیں جو رسول اکرم اور انہم طاہرین کے لئے ثابت ہے۔

(مزید اضافہ)
ولايت فقيه کی بحث
کے مختلف زاویے

ولايت فقيه کے بارے میں ایک سوال یہ ہے کہ مسئلہ ولايت فقيه کلامی اور عقائدی مسئلہ ہے یا فقہی اور فروع دین سے مر بوط ہے؟

جواب:

اس کا جواب مذہب اہل بیتؐ کے مطابق بالکل واضح ہے کیونکہ عصر غیبت میں ”ولايت فقيه“ معصوم اماموں کی ولايت یعنی نظریہ امامت کا تسلیم ہے جس طرح معصوم اماموں کی ولايت، رسول اکرمؐ کی ولايت کا امتداد و استمرار اور اہداف انبیاء کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ لیکن ولايت فقيه کا دائرہ انتداشت ہے کہ فرقے مختلف ابواب میں اس کا تذکرہ ضرور آتا ہے اور بعض فقہی مسائل ولايت فقيہ کے بغیر قبل حل نہیں ہے۔ لہذا کتب فقہ میں اس پر بحث کی گئی ہے اگرچہ اس بحث کی جگہ علم کلام ہی کیوں نہ ہو۔ بہر حال اپنے قارئین کی آسانی اور ولايت فقيہ کے مفہوم کی مزید وضاحت و تشریع کے لئے اس موضوع سے متعلق بحث واستدلال کے مختلف زاویے اور طریقوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہر زاویہ سے اس کا اثبات کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ عقائدی و کلامی۔

۲۔ فقہی۔

۳۔ اجتماعی۔

ذکرہ تمام زاویوں سے عقل و نقل کی روشنی میں ولايت فقيہ پر بحث اور استدلال کیا جا سکتا ہے اور قابل اثبات بھی ہے۔

ولايت فقيه

51

پہلا زاویہ: عقائد و کلام

علم کلام میں بعثت انبیاء کے ضروری ہونے کو ثابت کرنے کے لئے کافی عقلی و نقلي دلائل پائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور لطفہ الہی کے عین مطابق ہے کہ انسان کی تخلیق کے بعد اس کی ہدایت و رہبری اور اس کی سعادت و نجات کے اسباب و ذرائع بھی مہیا کرے چنانچہ ان اسباب میں انبیاء کی بعثت اور وقتاً فوقتاً آسمانی کتب کا ارزال قطعاً شامل ہے چنانچہ تم نبوت کے نظریے کے بعد نظریہ امامت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت و رہبری کے لئے اور اسلامی نظام جلانے کی خاطر حکومت کی تخلیق کی ضرورت کے قلے کی روشنی میں امامت کا سلسلہ جاری کیا تاکہ مذکورہ بالا "قاعدہ لطف اور قانون "حکمت الہی" کا مکمل ظہور ہو، نظریہ ولایت فقیہ پر وہ تمام عقلی و نقلي دلائل قبل تخلیق ہیں جو وجود جو بعثت انبیاء اور رسول اسلام کے بعد وجود بحوبت امام پر قائم کئے گئے ہیں۔ از جملہ (دلیل لطف و قاعدہ حکمت)

وضاحت

اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں سنہ ۱۴ھ میں رسول اسلام کی رحلت کے ساتھ تم نبوت بھی ہوا اور رسالت کا متبادل قیادت کے طور پر امامت کا سلسلہ جاری ہوا جو کہ سنہ ۲۶۵ھ سے غیبت صغری کا آغاز ہوا اور امام زمانہ تک رسائی یعنی ان کی برآ راست ہدایت و قیادت سے استفادہ کرنے کے موقع بہت ہی محدود ہو گئے اور یہ حالت "غیبت صغری" تقریباً ۳۰۰ھ تک جاری رہی پھر غیبت کبری شروع ہوا اور آج تک جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے "جو اپنے بندوں پر مہربان اور لطف و حکمت کا سرچشمہ ہے" غیبت کبری میں لوگوں کی ہدایت و قیادت کے لئے کیا انتظام کیا ہے۔ غرض یہ ہے کہ نظریاتی اور عقائدی حوالہ سے "قاعدہ لطف" اور "نظام حکمت" ہر زمان و مکان میں بلا تفرقی جاری و ساری ہے اور انسان بحیثیت انسان و چیزوں کا محتاج رہا ہے اور

ولایت فقیہ

رہے گا۔

۱۔ قانون۔

۲۔ قائد۔

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی سرپرستی اور اعلیٰ قیادت ایک اسلام شناس اور باصلاحت فرد کے ہاتھ میں ہونی چاہئے اگر مخصوص قیادت موجود ہو (رسول یا امام) تو یہ قیادت اس کے پاس ہوگی اور اگر مخصوص قیادت نیسرنہ ہو تو صفات و شرائط کے حوالے سے اس فرد کے ذمہ ہوگی جو سب سے زیادہ مخصوص قیادت سے نزدیک ہو (الاقرب فالقرب) اللہ تعالیٰ قرآن میں حضرت ابراہیمؑ کے بارے میں فرمایا:

”إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهُنَّا الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَذْيَانُ
آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ“^۵

”یقیناً ابراہیمؑ سے سب سے نزدیک قریب ان کے بیرو ہیں اور پھر یہ
پیغمبر اور صاحبان ایمان ہیں اور اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔“

(آل عمران۔ ۲۸)

قیادت مخصوص سے نزدیک فقہائے عظام ہیں جو علم، صلاحیت اور عدالت میں دوسرے تمام افراد بشر سے شاکستہ ہیں یہ نظریہ دراصل اس بات کو بقول کرنے کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے مطابق تشكیل حکومت کا اصلی فلسفہ الہی اقدار، اسلامی نظام اور عدل و انصاف کو معاشرے میں راجح و نافذ کرنا ہے۔

فقہی زاویہ

فقہی زاویہ سے ہم اصل کتاب ولایت فقید میں عقلی، قرآنی اور روایات کی روشنی میں بحث کرچے ہیں اور اختصار کی خاطر مزید دلائل پیش کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔

ولايت فقيه

53

اجتماعی زاویہ

انسان طبعی طور پر اجتماع پسند ہے اور کوئی بھی انسان دوسرے افراد سے الگ تھلک رہ کر زندگی کے معاملات نہیں چلا سکتا بلکہ بنی نوع انسان کے دوسرے افراد سے مل جل کر انفرادی اور اجتماعی معاملات، مسائل اور ضروریات حل کر سکتا ہے اور آپس میں ایک اجتماعی تقاضا، تعاون، احترام تباہل، دوسرے افراد کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوں۔ اپنے حقوق کا حصول اور اس کا دفاع وغیرہ وغیرہ۔۔۔ کچھ ایسے مشترکہ اصول ہیں جن کے بغیر نہ امن قائم ہو گا نہ زندگی برقرار رکھ سکن ہے مطالب بالا کے حصول کی دو بنیادی شرائط درکار ہیں۔۔۔

۱۔ حکومت۔

۲۔ نظام و قانون۔

کیونکہ کسی بھی ملک یا معاشرے کا وجود یا لقاء حکومت کے بغیر ناممکن ہے چنانچہ صرف حکومت ہو مگر قانون کے بغیر ہوتا وہ جنگل میں تبدیل ہو جائے گا۔

۱۔ ضرورت حکومت

ہر دور میں کوئی نہ کوئی حکومت کا ہونا ضروری ہے تاکہ افراد تفری اور ہر جو مردج پیدا نہ ہو اور اسی عامہ، جان و مال اور ناموس محفوظ رہ سکیں اسلام اور عقل کی نگاہ میں حکومت کے قیام کی ضرورت پر کوئی شب نہیں پایا جاتا اب سوال یہ ہے کہ عیوبتِ کبریٰ میں حکومت کون چلا سکتا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا حاکم کون ہو گا؟

۱۔ ایک فرض یہ ہے کہ حکومت جائزہ اور ظالم کی اطاعت ہو مگر یہ فرض تعلیمات قرآن و سنت مطہرہ کی سو فیصد خلاف ورزی ہے۔

۲۔ دوسرا احتمال، عدول مومنین کے ذریعے اگر عادل مومنین کی حکومت قابل قبول ہے تو فقیہ عادل جامع الشرائط کی حکومت ”ولايت“ بطریق اولیٰ قابل قبول ہے۔ چنانچہ بعض فقهاء

ولایت فقیہ

باب حبہ کے حوالے سے ولایت فقیہ کے تاکلیں ہیں۔

۲- نظام

دوسری بنیادی شرط ایک جامع و ہمہ گیر نظام حکومت ہے جس کے نفاذ سے عدل و انصاف اور حقوق فردی و اجتماعی کا تحفظ اور پر امن زندگی میرا آ سکتی ہے اسلام کے نقطہ نگاہ سے اسلامی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام مذکورہ اوصاف سے متصف نہیں ہے اب سوال یہ ہے اسلامی نظام چلانے کی الہیت و قابلیت کون رکھتا ہے؟ لامحالہ اس صلاحیت کا مالک صرف اور صرف "فقیہ جامع الشرائع" ہی ہو سکتا ہے چنانچہ زمان حضور مصوم (مشائیخ المؤمنین کے عہد خلافت) میں مرکز کے علاوہ باقی شہروں میں امام مخصوص کے نمائندے حاکم تھے اور اسلامی نظام نامذکور تھے زمان غیبت میں بھی یہی نظام نیابت جاری ہو سکتا ہے۔

ولایت فقیہ کے اثبات کے لئے مندرجہ بالا تین زاویوں کے علاوہ مندرجہ ذیل طریقوں سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے۔
۱- اسلامی نظام کی بقا و جاویدانی۔

۲- باب حبہ۔

۳- عدل و انصاف کی نشوواشاعت کی ضرورت۔ مگر ہم بوجہ اختصار مذکورہ وجہات کے ذکر سے گریز کرتے ہیں۔

jabir.abbas@yahoo.com

ولايت فقيه عقل کی روشنی میں

ولایت فقیر کے شوت کے لئے وہی عقلی دلیل قائم ہے جو حضور اکرمؐ کے بعد ضرورت امامؐ کے موضوع پر قائم کی تھی اس دور میں بھی وہی ضرورت باقی ہے جو رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد موجود تھی۔

اس عقلی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اکرمؐ کا جانشین ایسا شخص ہو سکتا ہے جو تمام صفات میں ان کا ہم پلہ ہو، ایسا ممکن نہ ہونے کی صورت میں ایسا فرد اسلامی حکومت کا سربراہ اور اسلامی احکام کا مفسر و مین بننے کا اہل ہے جو باقی مسلمانوں سے علم، شجاعت اور دیگر صفات میں افضل ہوتا کہ اسلامی قانون کے نفاذ میں علمی اور عملی دشواری پیش نہ آئے۔ اس دلیل کا مزید بیان کرنافی الحال موضوع بحث سے خارج ہے اس لئے اس کی مزید تشریح کے طالبین مفصل کتب کی جانب رجوع فرمائیں۔

اسی طرح فقید جامع الشرائف، دور غیبت کبریٰ امام زمانؑ میں واحد ایسی شخصیت ہے جو باقی تمام مسلمانوں کی نسبت امام زمانؑ اور انہم مخصوصیت سے زیادہ قریب ہے کیونکہ فقید میں جو علم شریعت پایا جاتا ہے وہ باقی مسلمانوں میں عام طور پر نہیں پایا جاتا، لہذا ان میں عدالت اور قیادت کی صلاحیت کا بدرجات م وجود ہونا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں پیش کی جائے گی۔

ولايت فقيه

دور حاضر میں نفاذِ اسلام

اس مقام پر ایک بنیادی سوال سامنے آتا ہے کہ کیا موجودہ دور میں سابقہ ادوار کی طرح اسلام کا نفاذ ضروری ہے یا نہیں؟ جوابِ نفی میں ہونے کی صورت میں اس کی وجہ درج ذیل وجوہات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔

۱۔ اسلام کی منسوخی

یعنی اسلام کی بذاتِ نفاذِ محدود تھی اور یہ صرف ایک مخصوص بذات کے لئے آیا تھا اور یہ بذاتِ گزرا جانے کے بعد گزرا شانی شریعتوں کی مانند یہ بھی منسوخ ہو گیا اس لئے اس وقت اسلام کے نفاذ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

۲۔ مجری کا فقدان

اسلام کے نفاذ کی ضرورت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہی ہو سکتی ہے کہ اسلام بذاتِ خود تو دائیٰ اور قیامت تک کے لئے ہے لیکن اس میں ایک بنیادی عنصر کم ہے جس کی وجہ سے اسلام اس وقت قابل نفاذ نہیں رہا، اور وہ عنصر یہ ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا اشارہ یا لصق موجود نہیں ہے جو عصر مخصوصین کے بعد اس کے مجری کا تعین کرے اور اسلام بذاتِ خود اس پہلو کے پیان پر خاموش ہے لہذا کسی پر اس کے نفاذ کے ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔

وجوہات کا جواب

مذکورہ دونوں وجوہات اسلام کے نقطہ نگاہ سے بالکل غلط ہیں اسلام کبھی منسوخ ہوا ہے اور نہ کبھی منسوخ ہو گا۔

اسی طرح اسلام میں کوئی خامی بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے نفاذ میں رکاوٹ

پیدا ہو۔

ولایت فقیہ

اسلام کو نافذ کرنے والا لازمی و ضروری عصر اس میں ہمیں ہر وقت دکھائی دیتا ہے۔ یہ عصر اسلام میں ہر وقت موجود تھا اور اب بھی موجود ہے۔

چنانچہ رسول اکرمؐ کے بعد اپنے نفاذ و اجراء کا بندوبست اور اپنی تشریح و بیان کا انتظام خود اسلام نے کیا۔ اسی طرح معصومینؐ کے زمانے کے بعد کے بعد کے لئے بھی مذکورہ انتظام خود اسلام نے کیا ہے، کبھی اسلام کے اجراء کرنے والے کاتعین معصوم کی شکل میں ہو اور کبھی نائب معصوم کی شکل میں۔

اگر واقعی اسلام میں اسے جاری کرنے والا عصر نہ ہوتا تو اس کے تباہ اور فنا ہونے میں کوئی مشک و شبہ نہیں۔

اس کے علاوہ اس عصر کے نہ ہونے کا تصور بھی اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب ایک طرف اسلام کے داعی ہونے کا دعویٰ ہو اور دوسری جانب اس کو نافذ کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہ ہو۔ درحقیقت یہ ایک قسم کا تضاد ہے جو عقل کی نگاہ میں مخالف نظر آتا ہے۔

وہیں اسلام قابل نفاذ ہے

مذکورہ فرضی نظریہ کے بالمقابل ایک اور نظریہ موجود ہے جس سے اسلام کے اجراء اور نفاذ کی ضرورت کا ثابت جواب ملتا ہے اور جو اسلامی احکام کی تعمید اور اس کے لابدی [ضروری] ہونے کا قائل ہے لیکن اس کے نفاذ و اجراء کی کوئی صورتیں ہیں، وقت کے تقاضوں کے مطابق ان میں سے ایک کا ہم انتخاب کر سکتے ہیں۔

۱۔ موجودہ مسلمان حکمرانوں کے ذریعے

یہ صورت قابل عمل نہیں ہے۔ کیونکہ موجودہ حکمران (جو اسلامی احکام کے پابند نہیں) بھکم قرآن ظالم و جاہر اور فاسق ہیں۔ ان پر بھروسہ کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔

”وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَقْتَمَسْكُمُ النَّارُ“

ولايت فقيه

”اور (مسلمانوں) جن لوگوں نے (ہماری نافرمانی کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ تم تک بھی (دوزخ کی) آگ آ لپٹے گی۔“ (ہود ۱۱۳)

۲۔ شوریٰ بین المسلمین کے ذریعے

شوریٰ اگرچہ اصولی طور پر اسلام میں ثابت تو ہے، مگر اس میں بھی ایک ضروری عنصر کی ہے۔ وہ ہے شراکٹشوری۔

مثلاً اسلام میں شوریٰ کا جہاں ذکر ہوا ہے وہاں شوریٰ کے ارکان کی شراکٹ نہیں بیان کی گئیں۔ آیا تمام مسلمان شوریٰ کے ارکان ہیں؟ یا ان کا ایک گروہ؟ اور وہ گروہ کون سا ہے؟ عادل مومنین، علمائے اسلام، وکلاء یا دانشواران؟ اس لئے یہ صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔

۳۔ مسلمانوں کا ایک مخصوص گروہ

عادل مومنین یا وکلاء کے ذریعے

عادل مومنین اگرچہ بعض ضروری کام انجام دے سکتے ہیں لیکن وہ ایک اسلامی حکومت چلانے یا پورے اسلام کو نافذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اسلام سے مکمل طور پر آگاہ نہیں ہوتے۔

یہی حال وکلاء کا ہے۔ وکلاء حضرات قانون دان تو ہیں مگر اسلام شناس نہیں۔ جو اسلام سے واقف و آشنا ہو وہ اسے کس طرح نافذ کر سکتا ہے؟

۴۔ علماء کے ذریعے

اسلام کے نفاذ کی ایک ہی صورت ممکن ہے اور وہ ہے علمائے اسلام اور اسلام شناس

ولایت فقیہ

حضرات کے ذریعے اسلام کو نافذ کیا جائے، کیونکہ وہ اسلام کے احکام و اسرار سے واقف ہیں اور اسی صورت کا نام ولایت فقیہ ہے۔

علمائے اسلام کے ذریعے اسلام کا نفاذ نہ صرف ممکن ہے بلکہ اس طرح اسلام سے انحراف اور کنج روی کا راستہ اختیار نہ کرنے کی ضمانت بھی ملتی ہے۔

jabir.abbas@yahoo.com

jabir.abbas@yahoo.com

ولايت فقيه قرآن کی روشنی میں

ولایت فقیہ

اسلامی حکومت کا سربراہ فقیہ ہونے کی ضرورت، خود اسلامی حکومت کی منفرد نویسی مشترکہ عمومی ہدف اور اس کے اعلیٰ مقاصد سے عیاں ہوتی ہے۔

اسلامی حکومت کا مقصد مسلمانوں کو صرف مادہ اور مادہ پرستی میں محصر کرنا یا صرف روحانی پہلو میں بند کر کے حلال اور جائز مادی لذتوں سے محروم کرنا نہیں بلکہ اس کے پیش نظر روحانی ارتقاء اور مقصد خلقت کی جانب انسان کو گامزد کرنے کے لئے مادی امور کو مقدمہ اور تہبید کے طور پر استعمال کرنا ہے۔

مذکورہ مقصد کی تکمیل کے لئے ایک ایسے رہبری رہبری کی ضرورت ہے جو خود اس معیار اور پیمانہ کا اعلیٰ مخونہ ہو۔

دوسری طرف اسلام کا نظام، انسان کا خود ساختہ ہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام ہیں جو قرآن کریم، شریعت محمد یہ اور آپؐ کی آلؐ کی بیان کردہ احادیث کی شکل میں موجود ہیں اور جن کا سمجھنا ہر انسان کے بس میں نہیں ہے۔

احکام الہیہ کا استنباط صرف ایسے چند افراد کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنا اوڑھنا پچھوڑا احکام کو سمجھتا قرار دیا ہوا اور احکام کو سمجھنے میں مکمل مہارت رکھتے ہوں۔

قرآن کریم کے نزدیک حکومت اسلامی کے سربراہ کی شرائط لازمی کیا ہیں؟ آیا یہ شخص کو حاکم تصور کیا جانا درست ہے؟

اسلامی حکومت کی سربراہی کیلئے قرآن کریم چند شرائط لازمی قرار دینا ہے۔

اے ايمان و تقویٰ

قرآن کریم کی متعدد آیات پر تحقیق کرنے اور انہیں ایک دوسرے سے مربوط کرنے سے ہرگز نتیجہ نہیں لکھتا کہ اسلامی حکومت میں ہر شخص حاکم اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے بلکہ اس کے بر عکس حاکم اعلیٰ کیلئے با ایمان، مشقی، با عمل، اہل علم اور صاحب بصیرت ہونا ضروری ہے۔

”يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ“

”جواب تم میں سے ایماندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا انکے درجے

بلند کرے گا۔“ (محادله ۱۱)

”هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

”بھلا کہیں جانئے والے اور نہ جانئے والے لوگ برابر ہو سکتے

ہیں۔“ (الزمر ۹)

”أَحَمَّلْتُمْ سِقَاهَ الْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ“

”کیا تم لوگوں نے حاجیوں کی سقائی اور مسجد الحرام (خانہ کعبہ) کی آبادی

کو اس شخص کے ہمراہ بنا دیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان

لایا۔“ (توبہ ۱۹)

پہلی آیت کی روشنی میں قرب و منزلت اور درجات میں بلندی کا معیار ایمان اور علم کو

قرار دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ جو شخص اسلامی معیار کے مطابق اللہ کے نزدیک کسی خاص مقام اور

درجے کا حامل ہو گا تو وہ شخص باقی افراد سے زیادہ قبل احتیاج ہو گا۔ نیز ایسے شخص کی ہدایات اور

رہبری میں روحانی لحاظ سے ایک ایسا سکون و اطمینان بھی بنڈگان خدا کو حاصل ہوتا ہے جو

دوسروں سے حاصل نہیں ہوتا۔

”أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَقْعُدَ أَمْنٌ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَخْكُمُونَ“

”جو شخص دین حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے (حکم کی) بیرونی کی جائے یا وہ شخص جو (دوسرے کی پہاہیت تو درکنار) خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے وہ راہ دیکھنیں پاتا، تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟“ (يونس ۳۵)

ایسا شخص مضبوط ایمان سے مالا مال ہوتا ہے اور اس کے ایمان کی بنیاد علم و معرفت اور فہم و فراست پر ہوتی ہے، اس لئے یہ ایمان غیر متزلزل اور مضبوط ثابت ہوتا ہے۔

”المُؤْمِنُ كَالْجَنْدُ لَا تَحرِكْهُ العَوَاصِفُ وَلَا تَزِيلْهُ
الْقَوَاصِفُ“

”مؤمن پہاڑ کی طرح (مضبوط) ہوتا ہے، جسے نہ آندھی ہلاکتی ہے نہ طوفان سے اس میں تزلزل آ سکتا ہے۔“

ایسے فرد کا ایمان بذات خود مضبوط اور غیر متزلزل ہونے کے ساتھ ساتھ دیگر مقتدیوں کی رہنمائی کا بھی باعث بنتا ہے، یعنی ایسا شخص دوسروں کے لئے اسلامی احکام اور فرائیں کا ایک عملی نمونہ بن کر نمایاں ہوتا ہے۔ اس قوی الایمان شخص سے ملت اسلامیہ کو یہ طبیان اور قلبی سکون میسر آتا ہے کہ یہ امت اسلامیہ کے سیاسی، اقتصادی، ثقافتی مفادات پر کبھی سودابازی نہیں کرے گا اور کبھی بھی ملت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اسے ہر موقع اور ممکنہ خطراتی مفادوں اور بدعنویوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ کیونکہ یہ اس کے قوی ایمان کا تقاضا اور اسلامی اصول کے مطابق فریضہ بھی ہے۔

اس کے برکت اگر کوئی گناہ، غیر معتر، ناقابل اعتبار، مفاد پرست، ہوا و ہوں کا ولادہ، لاچی، کینہ پرور اور شہرت طلب شخص حاکم اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو جائے تو ان دونوں

میں سے کون لائق اور سزاوار پیرودی ہے؟

”اَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ أَنْ يَتَّبَعَ اَمْنٌ لَا يَهْدِي إِلَّا اَنْ

يُهْدِي فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔“

”جو شخص دین حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے (حکم کی) پیرودی کی جائے یا وہ شخص جو (دوسرا کی ہدایت تو درکنار) خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھائے وہ راہ دیکھنیں پاتا، تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟۔“ (يونس ۳۵)

اس آیہ شریفہ میں ان دو افراد کے درمیان قابل کیا گیا ہے:-

- وہ جو دوسروں کو ہدایت کرنا تو درکنار خوچتاج ہدایت ہے۔

۲۔ وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی ہدایت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔

ان دونوں کو ایک ہی قطار میں کھڑا کرنا غیر منطقی عمل ہے، کیونکہ جو شخص خود ہدایت یافتہ نہیں ہے یا خود ہدایت یافتہ اور نیک تو ہے لیکن دوسروں کو ہدایت دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو وہ ملت اسلامیہ کو کیا دے سکتا ہے؟

اسی سے دوسرا پہلو روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ جب ایسے افراد کے درمیان قابل کیا جائے جن میں سے ایک ہادی امت اور ہبری کے تمام اوصاف اور شرائط کا مالک ہے اور دوسرا بذات خود جاہل اور بد عنوان ہو، جیسا کہ موجودہ دور میں عموماً مالک کے صدور اور وزراءً اعظم جہالت و نادانی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ فرمخونیت اور شہنشاہیت کے نشے میں مست ہیں۔ تو ان میں سے کون ہادی و رہبر بننے کا امکل ہوگا؟

بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ خداوند عالم کے نزدیک وہی لوگ محترم و مکرم ہوتے ہیں جو ایمان اور تقویٰ خداوندی سے معمور ہوں۔

ولایتِ فقیہ

”إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ۔“

”اس میں شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت دار و ہی ہے جو بڑا پر ہیزگار ہے۔“ (الحجرات ۱۳)

قرآنی آیات کی روشنی میں یہ بھی ایک مسلم حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم، خاص توفیق اور تائیدِ مومنین کے شامل حال ہوتی ہے اس بارے میں چند آیات ملاحظہ فرمائیں:-

”إِنَّهُمْ فُؤَادُهُمْ أَمْنُوا بِرَبِّهِمْ وَرِذْلُهُمْ هُدَىٰ۔“

”وَهُنَّ مَنْ يَعْلَمُونَ تَحْتَ كَلْمَانَ تَحْتَ كَلْمَانَ (چچ) پر درگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی سوچ، سمجھ اور زیادہ کر دی۔“ (کھف ۱۳)

”وَيَرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَمُوا هُدًىٰ۔“

”اور جو لوگ راہ راست پر ہیں خدا ان کی ہدایت اور زیادہ کرتا جاتا ہے۔
(مریم ۲۷)

”وَالَّذِينَ اهْتَدُوا رَأَذْهُمْ هُدَىٰ وَأَتَاهُمْ تَقْوَهُمْ۔“

”اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو خدا (قرآن کے ذریعے سے) مزید ہدایت کرتا ہے اور انکو پر ہیزگاری عطا کرتا ہے۔“ (محمد ۱)

مردموں کا قوی ایمان اس کا باعث بنتا ہے کہ خداوند عالم اس کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے نئے مراحل طکرنے کے لئے اس کی خاص طور پر رہنمائی فرمائے اور اس طرح اس کا ہر پہلا قدم، دوسرا قدم اٹھانے کے لئے مدد و معاون بن جاتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوند عالم ہے:-

”وَمَنْ يُتَّقِيَ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا۔“

”اور جو خدا سے ڈرے گا تو اس کے لئے نجات کی صورت نکال دے

ولايت فقيه

67

گا۔) (الطلاق. ۲)

متقی کے سامنے ہر قسم کے مسائل کا صحیح طور پر حل موجود اور واضح ہوتا ہے اور وعدہ خداوندی کے مطابق حق اور باطل کے درمیان خصوصی طور پر اس کے پاس میزان اور معیار ہوتا ہے، اگرچہ خود عادی اصول کے مطابق اس معنوی رزق کے سرچشمہ اور کیفیت سے نا آشنا ہوتا ہے مگر وہ غیر متوقع طور پر اس سے سرشار ہتا ہے، تو فیض و عنایت الہی اس کے شامل حال ہوتی رہتی ہے اور یہ شخص قرآن کے الفاظ میں بنده صالح بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کر رکھا ہے کہ وہ اس کو زمین کا وارث بنائے گا۔

”وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَيُسْتَخْلِفَنَّهُمْ“

”فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ“

”(اے ایمانداروا) تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا اور اپنے اچھے کام کئے ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں (ایک نہ ایک دن) روئے زمین پر ضرور (اپنا) نائب مقرر کرے گا جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جوان سے پہلے گزر کچے ہیں۔“ (نور: ۵۵)

”وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرِّبْوَرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ.“

”اور ہم نے توضیح (توریت) کے بعد یقیناً زبور میں لکھا ہی دیا تھا کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔“ (الاعیا: ۱۰۵)

اس لئے ایک متقی اور با ایمان کی بجائے ایک ایسے شخص کو کس طرح منتخب کیا جا سکتا ہے جس کا ایمان اور تقویٰ کمزور ہو یا سرے سے ہی نہ ہو، اور ایسے شخص پر ملت اسلامیہ کا اعتماد کس طرح قائم ہو سکتا ہے جس میں اپنے نفس پر اعتماد کرنے کے لئے سرمایہ (ایمان) موجود نہ ہو۔

خلاصہ

اسلامی حکومت کے حاکم اعلیٰ کی پہلی شرط "ایمان اور تقویٰ" کا خلاصہ یہ ہوا۔

(i) خداوند عالم کے شرع ہونے پر ایمان رکھتا ہو، یعنی وہ اس عقیدے کا مالک ہو کہ نبی نوع انسان کی تنظیم زندگی کے لئے قانون بنانے والا خدا ہی ہے بالکل اسی طرح جس طرح کہ وہ خالق بھی ہے۔

(ii) اس کا ایمان ہو کہ اسلام کا قانون ایک ہمہ گیر اور جاویداں نظام ہے۔

(iii) اپنے نفس پر ایمان ہو، یعنی ایک اسلامی فریضہ سمجھ کر اسلامی قوانین نافذ کرنے اور اس کے لئے عملی اقدام کرنے کی ضرورت کا احساس ہونے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی صلاحیت و قابلیت پر بھی بھروسہ ہو۔

۲۔ علم

قرآن کریم میں علم کی برتری اور اس کا بلند مقام نہیں داشت واضح ہے۔

"هُلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ."

"جَلَّ كُلِّيْنِ جَانَنَّ وَالَّلَّهُ اَوْرَثَهُ جَانَنَّ وَالَّلَّهُ لَوْلَى اَوْرَثَهُ جَانَنَّ وَكَنَّتْ

ہیں۔" (الزمر ۹)

"يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَتٍ."

"جِبْلُوْگُ تم میں سے ایماندار ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے خدا کے درجے

بلند کرے گا۔" (مجادله ۱۱)

"وَعَلَمَ آدَمَ الْأُسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ

إِنَّبُشُونِي بِأَسْمَاءِ هُؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِيقِي ۝ فَأَلْوَهُ اسْبَحَانَكَ لَا

عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝"

ولايت فقيه

”اور (آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے) آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں (کہ ہم متحق خلافت ہیں) پچھے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ (تب فرشتوں نے عاجزی سے) عرض کی تو (ہر عیب سے) پاک ہے ہم تو جو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوانحیں جانتے۔“ (البقرۃ۔ ۳۲، ۳۱)

”أَفَمِنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتَلَوُهُ شَاهِدًا مِّنْهُ۔“

”وقیاً جو شخص اپنے پروڈگار کی طرف سے ولیل روشن پر ہوا اور اس کے پیچھے انہی کا ایک گواہ ہو۔“ (ہود ۷۷)

دوسری طرف قانون اسلام پر عبور حاصل کرنے کی شرط بدیہیات عقلی میں شمار کی جاتی ہے اور اس شرط کا پتہ اس مخصوص واقعہ سے بھی چلتا ہے جوئی اسرائیل میں رونما ہوا۔

”وَرَادَهُ بَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔“

”اور (مال میں نہ سہی) مگر علم اور جسم کا پھیلاو تو اسی خدا نے زیادہ فرمایا ہے۔“ (القمرۃ ۲۳)

ہر اس چیز کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے جس کا تعلق قانون نافذ کرنے سے ہوا اور اس شرط (علم) کے ساتھ ساتھ قدرت اور شجاعت کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ دشمنان اسلام اور کسی کی طعن و تشنیع اور ان کے خوف و ہراس کی پرواہ کے بغیر وہ اپنے فریضی کی انجام دہی میں مصروف عمل رہے۔

چونکہ یہ شرط بذات خود واضح ہے اس لئے اس پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں ہے لہذا صرف دونکات کا ذکر کر کے اس بحث کو ختم کرتے ہیں۔

(i) اسلامی قوائیں کاظم۔

(ii) ہر ذور کے تقاضوں کے مطابق علمی و سترس حاصل ہونا۔

ولایت فقیہ

اس کی مزید تشریع فقیہ کی شرائط کے ضمن میں کی جائے گی۔
دوسری طرف اگر اسلام کے نقطہ نگاہ سے باصلاحیت افراد کی اطاعت لازم نہ ہو تو کیا غیر صالح افراد کی بیروی جائز ہوگی؟ جن میں ظالم اور منافق وغیرہ بھی شامل ہیں۔

آیا اسلام کے نزدیک نئی نوع انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور بقاء باہمی کے لئے حکومت کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو کیا اس کا حاکم اعلیٰ ایک ناقص شخص ہونا چاہیے یا اس کے لئے معاشرے کے سب سے اعلیٰ اور کامل شخص کو منتخب کرنا چاہیے؟
ظاہر ہے اسلامی حکومت کی ضروریات پر زور بھی دینا اور کامل شخص کی موجودگی میں غیر کامل اور غیر صالح افراد کی بیروی بھی نہیں کرنی۔

اس لئے کامل اور لائق تین شخص وہ ہے جو جرم اور عمل دونوں اعتبار سے معاشرے کے تمام افراد سے نمایاں مقام پر فائز ہو۔ یہ شخص دوسرے لفظوں میں فقیہ جامع الشرائط ہی ہو سکتا ہے اور بس!

اس بحث کے خاتمہ پر ان چند روایات کا ذکر کرنا مناسب ہے جس سے حاکم اسلامی کی عمومی شرائط کا پتہ چلتا ہے۔

حضران کے اوصاف روایات کی روشنی میں
امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:-

”ایہا النّاس ! اَنْ اَحْقَقَ النّاسَ بِهَذَا الْأَمْرِ اَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَاعْلَمْ
بِأَمْرِ اللّهِ“

”اے لوگو! ابے شک وہی شخص اس امر (خلافت و حکومت) کا مستحق ہے جو سب سے زیادہ قدرت اور علم کا حامل ہو۔“ (نهج البلاغہ)

خطبہ ۱۷، الحیاة ج ۲، ص ۳۸۳)

”لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة الا لأمام عدل.“

”امام(رہبر) عادل کے بغیر (کسی سے بھی) حکم(حکومت) حدود (تعمیرات) اور جمود رست نہیں ہے۔“ (دعائیم الاسلام ج ۱/ ص ۱۸۲، البحار بحوالہ الحياة ج ۲/ ص ۳۸۳).

”اتقو الله واطیعوا امامکم فأن الرعیة الصالحة تنجوا بأمام العادل الا وان الرعیة الفاجرة تهلك بالأمام الفاجر“

”الله سے تقوی اخیار کرو اور اپنے امام(رہبر) کی اطاعت کرو، بے شک صالح رعیت کی نجات امام عادل (کی اطاعت) میں مضر ہے۔ آگاہ رہو کہ فاجر رعیت، فاجر امام کے سبب ہلاک ہوتی ہے۔“ (البحار ج ۸/ ص ۲۷۳، الحياة ج ۲/ ص ۳۸۵).

امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:-

”ان من دان الله بعباده يجتهد فيها نفسه بلا امام عادل من الله فأن سعيه غير مشكور وهو حال متحير“

”بے شک جو شخص اپنے نفس کو زحمت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ امام عادل کے بغیر عبادت کرے تو اس کی مساعی و کوشش قابل قبول نہیں اور وہ پریشان و گمراہ ہے۔“ (المستدرک ج ۱/ ص ۸، الحياة ج ۲/ ص ۳۹۶).

امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا:-

”وطاعة ولاة العدل تمام العزّ“

”اطاعت واليان عدل (عادل قائدین) مکمل عزت (کا باعث بنی) ہے۔“ (تحف العقول - ص ۲۸۷، بحوالہ الحياة - ج ۲/ ص ۳۸۵).

ولایت فقیہ

مذکورہ احادیث کے علاوہ اور بھی ہزاروں ایسی روایات ہیں جو کہ ہمارے دعویٰ پر شاہد ہیں۔

مذکورہ احادیث سے چند اصولی نکات واضح ہوتے ہیں۔

۱۔ مسلمانوں کے حاکم یا رہبر و قائد کا عادل ہونا ضروری ہے۔

۲۔ عدالت کے علاوہ اسکے لئے مضبوط دل کا مالک اور بہادر ہونا بھی شرط ہے۔

۳۔ اس کیلئے لازمی ہے کہ وہ اسلامی عقائد اور موجودہ زمانے کے تقاضوں سے آگاہ ہو۔

۴۔ جابر حاکم کی قیادت میں کسی قسم کا عمل درست نہیں ہے۔

جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

**بِيَا يُهَبَّ الَّذِينَ أَهْمَنُوا أَطْبَعُوا اللَّهَ وَأَطْبَعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأُمُرِ
مِنْكُمْ**

”اے ایمان دارو۔ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور جو تم میں سے

صاحبین امر ہوں ان کی اطاعت کرو۔“ (النساء ۵۹)

خدا اور رسول کی اطاعت کے فرض ہونے سے کوئی بھی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا اور

”اللہ“ اور ”رسول“ کا خارجی (ظاہری) مصدق بھی معین ہے۔ اگرچہ لفظ ”رسول“ (پیغام

لانے والا) لفظ کے لحاظ سے عام ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن اور اسلامی اصطلاح کے مطابق

ایک شخص یعنی رسول اکرم کیلئے ہی مخصوص نہیں بلکہ قرآن کی رو سے اس کا اطلاق سابقہ تمام انبیاء

پر بھی ہوتا ہے۔ لیکن مذکورہ آیت میں اس کا مصدق، تمام مفسرین کے نزدیک رسول اسلام ہیں

اس لئے ان دونوں الفاظ ”اللہ“ اور ”رسول“ کے مصدق کے تعین کے لحاظ سے کوئی اختلاف نہیں

ہے۔

چنانچہ مسئلہ بھی تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلمہ حقیقت ہے کہ اولیٰ الامری

اطاعت واجب اور فرض ہے البتہ مسلمانوں کے درمیان اس پر اختلاف ہے کہ

ولايتِ فقيه

73

- اولیٰ الامر کون ہے؟
- اولیٰ الامر کی اطاعت کی حدود کیا ہیں؟
- اولیٰ الامر کی شرائط کیا ہیں؟

خود آیہ شریفہ کا بغور مطالعہ کرنے اور قرآن پر تفسیر بالازئے کو سلطنت کرنے کی صورت میں مذکورہ تین سوالوں کا جواب حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے اور مصدقہ کے لحاظ سے آیہ عشریفہ کا معہوم واضح ہو جاتا ہے۔

اطاعت خدا اور رسول کی حدود و شرائط پہلے ہی معلوم ہیں اور رسولؐ کی عصمت پر بھی تمام مسلمان متفق ہیں۔ اس کے علاوہ اطاعت خداوند کریم اور اطاعت رسول خدا کے فوراً بعد اولیٰ الامر کی اطاعت کا ذکر کرنے سے یہ اتنی بکار استظهار بطور یقین کیا جاتا ہے کہ

(ا) اولیٰ الامر، صفات رسول اکرمؐ کا حامل ہو یعنی معصوم ہو۔

(ب) خدا اور رسول کی مکمل اطاعت کرتا ہو اور مکمل طور پر ان کے نظریات و خطوط پر گامزن ہو۔

گویا کہ اولیٰ الامر کے و مصدقہ ہو سکتے ہیں۔

ایک مصدقہ صورت امکان میں، اور یہ وہ اعلیٰ و اشرف افراد ہیں جو علم، فضیلت اور عصمت میں رسولؐ چیز ہوں، جیسا کہ روایات اور احادیث متظافرہ (کثیر) اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ رسول اکرمؐ نے اپنے معصوم جانشینوں کا تعین فرمایا تھا اور وہ حضرت امیر المؤمنینؑ سے لے کر حضرت صاحب الزمانؑ تک ہیں، پوچنکہ اس وقت احادیث اور روایات کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اس لئے ہم آگے چل کر احادیث بیان کریں گے۔

معصوم اولیٰ الامر کے ساتھ ساتھ ان افراد اور فقهاء کا بھی اس شخص میں ذکر کرنا بھی ضروری ہے جو کہ خود معصومینؑ کی حیات کے دوران ان کی طرف سے ان کے نمائندہ تھے۔ مثلاً جیسا کہ حضرت علیؑ نے اپنے دور حکومت میں مالک اشتر، محمد بن ابی بکر اور عثمان ابن

ولايتِ فقيه

حنفی گوگر ز مقرر فرمایا تھا، ان سب کی اطاعت بطور اولیٰ الامر واجب تھی۔ البتہ ان کو مستقل اولیٰ الامر کی حیثیت حاصل نہیں تھی لیکن امام کے نمائندے اور وکیل کی حیثیت سے ان کے حکم کی تعمیل ضروری اور لازم تھی۔ یہ حقیقت بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ مذکورہ افراد اگرچہ وکالت و نیابت کی باقی شرائط کے حامل تھے لیکن عصمت کی صفت سے بلاشک و شبہ محروم تھے پھر بھی ان کی اطاعت ضروری و لازمی تھی۔

اسی طرح عهد غیبیت کبریٰ میں جبکہ امام مخصوص ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ان کے نمائندہ افراد کی اطاعت کے ضروری ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہاں شرط عصمت مفروض ہونے کی وجہ سے اطاعت کی شرائط اور حدود کا تعین ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آئندہ صفحات میں ذکر کیا جائے گا۔ اسکے علاوہ فقیر جامع الشرائط کے متعلق فرمائیں ائمہ مخصوص میں اور ارشاد اور رسول کو سامنے رکھا جائے، مثلاً رسول اکرمؐ نے فقیر کو ”خلفائی“ (میرے جانشین) اور امام زمانہ نے ”حتختی“ (میری بیٹت) سے تعبیر فرمایا ہے۔ ان فرمائیں کا لائب لباب ہیں ہے کہ فقیر جامع الشرائط صاحب امر ہے۔ یعنی زمانہ غیبت میں فقیر جامع الشرائط تمام مسلمانوں کے سیاہ و سفید پر حاکم ہے۔ جیسا کہ رسول اکرمؐ اور ائمہ مخصوص میں اپنے اپنے دور میں اس منصب پر فائز تھے۔

اس بناء پر فقیر کو اولیٰ الامر مانا امام مخصوص کو اولیٰ الامر ماننے کے خلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی تضاد بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ ولايت اولیٰ الامر کے استمرار و امتداد کا واحد ذریعہ ہے اور ولايت امام کی تعین کردہ حدود میں رہ کر فرائض انجام دینا ولايت فقیر ہے۔

لہذا اگر ولیٰ فقیر ایک لمحے کے لئے بھی ولايت امام اور ان کی مقرر کردہ حدود سے خارج ہو چائے یا بالفاظ دیگر اطاعت امام اور اطاعت رسولؐ سے بغاوت کرے چاہے یہ بغاوت فکری ہو یا عملی، اس سے اولیٰ الامر کی خاصیت فوراً سلب ہو جائے گی اور اس کے پاس کسی قسم کی ولايت یا حکومت کا حق نہیں رہ جائے گا، اس طرح اولیٰ الامر کا مقام بھی فوراً اس سے چھپن جاتا

ولايت فقيه

ہے۔

مذکورہ بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہر کس وناکس ”اولی الامر“ کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا اور نہ ہر کوئی حاکم یا ہر صاحب اجرا حل و عقد اسلامی حاکم اور اولی الامر بن سکتے ہیں۔ بلکہ مطلب اس کے بر عکس ہے، جو شخص اسلامی قانون کے مطابق حاکم ہو گا وہی سیاہ و سفید پر حاکم اور اولی الامر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

خلاصہ

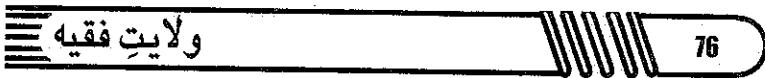
ختصریہ کہ اولی الامر کے دو مصدقات ہے:-
 ۱۔ ثبت۔ ۲۔ متفق۔
 ثبت کے بھی دو مصدقات ہیں۔
 ۱۔ معصوم۔

۲۔ غیر معصوم، لیکن معصوم کے خطوط اور نقش قدم پر چلنے والے۔
 یعنی وہ کم از کم عادل اور ہبہ کی صلاحیت کے مالک ہوں۔
 غیر معصوم کے بھی دو مصدقات ہیں۔

۱۔ خود ائمہ کے حکم کے مطابق ان کی بارکت زندگی میں اس قسم کے بہت سے افراد موجود تھے۔ مثلاً حضرت علیؓ کے تمام گورنر اور دیگر ائمہ کے کلاماء۔

۲۔ زمان غیبیت کبریٰ میں فقیہ جامع الشرائط اس منصب ”اولی الامر“ کا مصدقاق ہے۔ یہ بات پیش نظر ہے کہ غیر معصوم اولی الامر کا منصب اولی الامر، وکالتہ ثابت ہے، یعنی ولايت فقيه یا ولايت ”والی“ (گورنر) ولايت امام کی خادم کی حیثیت سے ہے نہ کہ اس کے منافی کوئی چیز ہے۔

اولی الامر کے متفق مصدقاق میں وہ سب حاکم اور صاحبان بست و کشاد شامل ہیں جن میں اسلامی قانون (قرآن و سنت) کی مقرر کردہ شرائط و صفات مفتوح ہیں۔

jabir.abbas@yahoo.com

ولايت فقيه

۱۱

jabir.abbas@yahoo.com

ولايت فقيه احاديث کی روشنی میں

ولايت فقيه

اسلام کے مراجع کے مطابق ولایت فقیہ کا مسئلہ قابل بحث و نظر نہیں ہے۔ لیکن اس کی حدود اور اس کے اختیارات پر بحث کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ولایت فقیہ کی اثبات پر کوئی خاص نقلی دلیل موجود نہ ہجی تو بھی اسلامی احکام اور شریعت محمد یہ کے عالمی اور جاودہ ہونے کے باوجود اس کو عملی میدان سے خارج کرنا اس کے دوام و تبقاء کے منافی ہے۔

لہذا اس کے اجراء کا صرف ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے جو ہر لحاظ سے طریقہ انبیاء و ائمہ اطہار کے فرائیں کے سب سے زیادہ نزدیک ہو۔

جیسا کہ ولایت فقیہ پر عقلی بحث کے دوران یہ بات واضح کی گئی تھی کہ حکومت چلانے کے امکانات اور احتلالات کے اعتبار سے ولایت فقیہ کا نظریہ دیگر تصور کردہ تمام نظریات سے زیادہ درست اور صحیح فتح المبدل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لئے ولایت فقیہ کا نظریہ ہی نافذ ہونا ضروری ہے۔

نظریہ ولایت فقیہ کی اس بداہت کے باوجود اس مقام پر چند احادیث اور روایات کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اس موضوع سے متعلق ہر قسم کے شک و شبہ کو فہم کیا جاسکے۔

ارباب فقہ سے پوشیدہ نہ رہے کہ اس کتاب میں روایات سے اس طرح استدلال نہیں کیا جائے گا جس طرح ہمارے فقہائے کرام کرتے ہیں کیونکہ وہ طریقہ صرف ارباب فن کے لئے مفید ہو سکتا ہے جبکہ اس مختصری کتاب کے ذریعے جدید نسل کے فکری خلاء کے ایک گوشے کو پور کرنا مقصود ہے۔ اور ہمارے اس دور کے نوجوان اور اسلامی معارف و سرچشمہ حیات سے تشنه افراد

ولايت فقيه

79

استدلال کے قتلی طریقوں سے ناواقف ہیں، لہذا ہم نے ضروری تجویز کے مطابق سادہ انداز میں استدلال پیش کریں۔ چنانچہ اس موضوع پر استدلال شدہ تمام احادیث بیان کرنے کی بجائے صرف چند احادیث نبوی اور روایات معصومین پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

حدیث اول

”قال رسول الله(ص) اللهم ارحم خلفائي، ثلاث
مرات قيل يارسول الله(ص) ومن
خلفائك؟ قال (ص) الذين يأتون من بعدى ويررون احاديثي
وستئى (حديثي وستئى) فيسلونها الناس من بعدى وفي
بعض النسخ ثم يعلّمونها الناس.“

”رسول اکرم نے تین مرتبہ فرمایا“ اسے میرے پروردگار امیرے خلفاء (جاشینوں) پر رحم فرماء۔ حضور اکرم سے پوچھا گیا کہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ حضور نے فرمایا (میرے خلفاء) وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور میری احادیث اور ستئت کو بیان کریں گے اور لوگوں نکل پہنچائیں گے۔ اور بعض نسخ کے مطابق یہ ہے کہ ”پھر لوگوں کو سکھائیں گے۔“ (الوسائل ج ۱۸ / ص ۱۰۰، الحیاة ج ۲ / ص ۲۸۱، اساس الحکومۃ ص ۱۳۳)

ذکورہ مضمون کی ایک اور حدیث رسول اکرم سے مردی ہے:-

”اللهم ارحم خلفائي، فقليل يارسول الله(ص) ومن خلفائك؟“
قال (ص) الذى يحييون ستئى و يعلّمونها عباد الله“

ولایت فقیہ

”پورا دگار امیرے خلفاء (جاشینوں) پر حکم فرماتے۔ پوچھا گئی، یا رسول اللہ! آپ کے خلیفہ کون ہیں؟ فرمایا۔“ وہ جو میری سنت کو زندہ رکھیں اور اسے بندگانِ خدا کو سکھائیں۔“ (منیۃ المرید ص ۰۱، الحیاة، ج ۱/ ص ۲۸۱)

ان دونوں ہم مضمونِ حدیثوں میں چند چیزیں قابل توجہ و بحث ہیں، اور ہم علی الترتیب ان کا جائزہ لیتے ہیں۔

۱۔ خلفائی۔

۲۔ تین مرتبہ دعا فرمانا۔

۳۔ حدیث و سنت دونوں کا ذکر فرمانا۔

۴۔ دوسری حدیث کے مطابق ”سنت“ کو زندہ رکھنا۔

۱۔ خلفائی

(۱) دونوں حدیثوں میں فقط ”خلفائی“ موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے سکتا ہے کہ ہر وہ مقام جو رسول اکرمؐ کو حاصل تھا وہ مقام ان کے جاشینوں کو بھی حاصل ہے، لیکن اس سے مراد وہ مقام نہیں ہے جو عقلی اور نقیٰ دلائل اور قرآن و سنت قطعیہ کے مطابق صرف رسول اکرمؐ کو حاصل تھا۔ یعنی مذکورہ حدیث سے قطع نظر کوئی خاص ایسی دلیل موجود ہو تو کسی خاص مقام و منصب کی ان کے جاشین کے لئے فتحی کرے اور اسے صرف اور صرف ذاتِ رسولؐ سے مخصوص ہونا بیان کرتے ہوئے لفظ ”خلفائی“ کے اطلاق کو مفید اور اس کے وسیع دائرہ کو شک اور حدود کرے۔ مثلاً وہی، نبوت، عصمت، ولایتِ تکونیٰ وغیرہ جو عموماً اسلامی نظام چلانے کے امور سے زیادہ مریبوطنہیں، یہ تمام مقام جاشین رسولؐ کے لئے ثابت نہیں۔

یاد رہے کہ ان جاشینوں سے مراد وہ افراد ہیں جو غیبتِ کبریٰ کے زمانے

میں اس مقام پر قائم رہیں، یعنی رسول اکرمؐ کے دو قسم کے جاشینوں کے ہم قائل ہیں۔

ولايتِ فقيه

81

۱۔ جن کی خلافت و جائشی پر خاص دلیل موجود ہے، جس کی رو سے ان میں سے ہر ایک خلیفہ و جائشیں کا تعین کیا گیا ہے اور یہ افراد قرآن اور روایت کی اصطلاح میں انہی مخصوصین ”معروف ہیں۔“

۲۔ وہ افراد جو زمانہ غیبتِ امام میں نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔
اس مطلب کی تفصیل یہ ہے:-

قرآن اور سنت رسول اکرمؐ کے مطابق رسول اکرمؐ کے بعض ایسے خلیفہ بھی موجود ہیں جن کے مقام و منصب کا تعین آپؐ کی زندگی میں ہی کیا گیا، رسول اکرمؐ نے کبھی قرآنی آیات کی تفسیر و شانِ نزول کے ضمن میں اور کبھی اپنی زبان مبارک سے امت مسلمہ کے رہبروں کی صفات اور ان کے نام و نسب واضح الفاظ میں بیان فرمائے کہ جب یہ حضرات موجود ہوں تو تمام امت مسلمہ کو چاہئے کہ ان کی طرف رجوع کرے، کسی اور شخص کو مستقلًا کوئی مقام ولايت و رہبری حاصل نہیں، جیسا کہ خود رسول اکرمؐ کے دور میں ہر ایک پر فرض تھا کہ آپؐ کی پیروی کرے اور آپؐ کی ولايت و حکومت کی اطاعت کرتے ہوئے مقام نبوت ولايت سے حکم صادر ہونے کا منتظر رہے۔ اگر رسول اکرمؐ نے کسی موقع پر کوئی مقام و منصب کسی کو دیا تو اس مقام کی حدود میں رہتے ہوئے اس کے لئے تعلیل حکم ضروری تھا۔

بہر حال ہمارا مقصد اس قسم کی ولايت پر بحث کرنا چاہیں ہے جس کا تعین خود رسول اکرمؐ نے فرمایا ہے۔ چاہے اپنی زندگی میں وقت طور پر ہی کسی کو نامزد کیا تھا یا عہد رسالت کے بعد کے ادوار کے لئے۔

پھر یہ خلیفہ وقت کبھی مخصوص بھی ہو سکتا ہے کبھی غیر مخصوص بھی، جیسا کہ ان کا مستقل خلیفہ بھی عقلی طور پر دامکتوں سے خالی نہیں مگر شرعی دلائل اس حقیقت پر قائم ہیں کہ خلفاء رسول (جن کی نشاندہ ہی خود آپؐ نے فرمائی ہے اور ان کی تعداد کا تعین فرمایا ہے) سب کے سب مخصوص ہیں اور ان مخصوصین کے اوصاف بھی خود زبان رسالت سے بیان کئے گئے ہیں اور زیر بحث حدیث بھی

ولايت فقيه

معصوم خلفاء کی موجودگی میں ان پر منطبق ہو جاتی ہے اور لفظ "خلفائی" کا باقی اوصاف کے بغیر ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مراد صرف معصوم خلفاء نہیں بلکہ مذکورہ صفت کے حامل تمام افراد ہیں۔ اور ان کے یہ خلفاء معصوم بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ خود رسول اکرم معصوم ہیں لہذا ان سے صرف وہ چیز سلب کی جاتی ہے جو کہ خود نبوت کے لوازمات سے ہو، یعنی خود نبوت دوچی۔ لیکن عصمت کو مستثنیٰ قرار دینے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔

ہماری گفتگو اس قسم کے خلفاء کے متعلق نہیں، بلکہ ہمارا موضوع بحث وہ خلفاء ہیں جن کی ولایت و خلافت پر نہ کوئی مخصوص دلیل موجود ہے اور نہ ان کا نام یا خصوصی صفات حضور اقدسؐ کی زبان سے سنی گئی ہیں بلکہ ان کی ولایت و خلافت عمومی دلائل و اوصاف کے مطابق زمان غیبت میں ثابت ہے، جو خصوصی صفات ان افراد سے سلب کی گئی ہیں وہ حضور یا ان کے معصوم خلفاء کے لئے خصوص تھیں مگر ان کے چند خلفاء کی عصمت، قرآنی دلائل و احادیث کی روشنی میں ثابت ہے۔ مگر دوسری قسم کے خلفاء کے لئے عصمت ثابت نہیں ہے۔ البتہ عصمت کی بجائے عدالت، تقویٰ و پرہیز گاری کا ہونا شرط ہے جسے بعد میں بیان کیا جائے گا۔

حدیث شریف میں لفظ "خلفائی" کا ہونا اور اس کے ساتھ عصمت کی تقدیکانہ لگانا اس بات کی روشنی دلیل ہے کہ خلافت رسول صرف انہم مخصوصین میں ہی خصیر نہیں ہے۔

خلاصہ

محض یہ کہ "خلفائی" کے دو مصادق ہو سکتے ہیں:

۱۔ خلفاء مخصوصین جن کی تعداد معین ہے، یعنی پارہ۔

۲۔ خلفاء غیر مخصوصین جو زمانہ غیبت کبریٰ میں ضروری ہیں۔

جس طرح رسول اکرمؐ کو ولایت عامہ حاصل تھی، یعنی آپ لوگوں کے سرپرست اور ان کے اموال و نفوں پر حاکم تھے۔

ولايتِ فقيه

اسی طرح ان کے خلیفہ کو بھی حق ”ولايت عامہ“ حاصل ہے کیونکہ اگر خلفاء کے لئے ولايت عامہ ثابت نہ ہوتی اور رسول اکرمؐ کے بعد صرف بعض امور میں ان کو دجالت کا حق حاصل ہوتا اور ہر وہ مقام و منصب جو رسول اللہؐ کو حاصل تھا، ان کو حاصل نہ ہوتا تو حدیث کی تعبیر کا کچھ اور ہونا ضروری تھا۔ اس لئے جب تک کوئی خاص دلیل کسی خاص مقام و منصب کو خارج نہیں کر دیتی، اس وقت تک تمام تر مقام و لايت اور حکومت عامہ جو رسول اکرمؐ کے لئے ثابت ہے ان کے خلفاء کے لئے بھی ثابت ہے ورنہ یہ کیسے خلیفہ ہوئے؟

۲۔ تین مرتبہ دعافرمانا

تین مرتبہ رسول اکرمؐ کا ان خلفاء کے حق میں دعافرمانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور آپؐ ان کے پر دایک گراں بنا پیز کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہی ہے کہ نیابتِ عامہ اور ولايتِ عامہ کے فرائض کی انجام دہی سے بڑھ کر کسی اور فریضہ یا مقام کا تصور تک نہیں آیا جاسکتا۔

۳۔ حدیث و سنت دونوں کا ذکر فرمانا

بعض روایات کے مطابق لفظ احادیثی جمع استعمال ہوا ہے جیسا کہ بعض روایات کے مطابق لفظ مفرد حدیثی ذکر ہوا ہے۔ بہر حال قابل بحث اور غور طلب بات یہ ہے کہ حدیث و سنت دونوں کے ذکر سے ایک اہم معنی کی طرف اشارہ ملتا ہے، کیونکہ فقهاء و محدثین کی اصطلاح میں ”سنت اور حدیث“ ہم معنی اور متادف الفاظ ہیں، یعنی جہاں بھی الفاظِ حدیث الرسول اور سنت الرسول کا اطلاق ہو تو اس کا مفہوم یہ یہ ہے:

۱. قول الرسول

۲. فعل الرسول

۳. تقریر الرسول۔ یعنی کسی فعل پر رسول اکرمؐ کی تقدیم یا تصدیق۔

ولايت فقيه

مگر رسول اکرمؐ کے دور میں حدیث الرسول کے معنی سنت الرسول سے بالکل مختلف تھے جیسا کہ رسول اکرمؐ نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ، راستہ اور نفع اختیار کیا تھا اس پر سنت الرسول کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی عمل اور کردار رسول اکرمؐ لیکن حدیث الرسول کا اطلاق رسول اکرمؐ کے گرائیں بہا فرائیں، احکامات اور گفتار پر ہوتا ہے، لہذا مذکورہ حدیث میں دونوں الفاظ کا ذکر ہے اور ان دونوں الفاظ کا الگ الگ مفہوم لیا جاتا ہے۔ اس لئے خلیفہ رسول کی ذمہ داری یہ ہو گی کہ رسول اکرمؐ کے تمام اعمال و کردار اور گرائیں بہا اقوال و گفتار کا سب سے پہلے خود نمونہ ہو اور پھر وہ لوگوں تک اس حقیقت کو پہنچائے یعنی خلیفہ رسول خود رسول اکرمؐ کا عملی نمونہ بننے بغیر اس منصب پر فائز نہیں ہو سکتا، اور اسے رسول اکرمؐ کی قوی عملی شخصیت کی نمایاں مثال ہونا چاہئے۔ لہذا جو صرف کتب احادیث سے روایات نقل کرتا ہے اور لوگوں کو صرف گفتار رسول سے روشناس کرتا ہے، گوکہ یہ عمل بذات خود احمد (پر ارش) اور حقیقت ہے لیکن اس سے وہ خلافت رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو صرف عمل رسول کا نمونہ ہو (اگر کوئی ایسا بیدار ہو جائے) اور اقوال و گفتار رسول اکرمؐ سے لوگوں کو روشناس نہ کرائے وہ کبھی خلافت رسول اکرمؐ کا مستحق نہیں بن سکتا۔

لہذا اس امر کی تجھیں اس وقت ممکن ہے جب کوئی شخص علم اور فہم و فراست کے اختیار سے بلند ترین درجہ پر فائز ہوا اور عملی میدان میں ملتی، پر یہیز گار اور خدا طلب ہو۔ یہ چیز رسول اکرمؐ کے بعد ان کے معصوم جانشینوں میں پائی جاتی ہے، اور اس مفہوم کے سب سے پہلے بے مثال مصدق حضرت امیر المؤمنینؑ تھے۔ اس مطلب پر واضح ترین گواہی کتب احادیث و فضائل اور کتب سیرت میں موجود ہے کہ امیر المؤمنینؑ کا علم اور عمل کہاں تک علم و عمل رسول اکرمؐ کا نمونہ تھا۔

حضرت امیر المؤمنینؑ کے بعد ہر دور میں رسول اکرمؐ کا معصوم خلیفہ اپنی صفات، شرائط اور اخلاق اسلامی کا حامل تھا۔ اب زمانہ غیبت میں مذکورہ صفات و شرائط کا جو کبھی حامل ہو وہ رسول

ولايت فقيه

اکرم کا غیر مخصوص خلیفہ ہو سکتا ہے۔

لیکن عمل کا حقیقی (واقع عملی) مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صفات صرف اور صرف فقہاء عظام میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا یہی حضرات رسول اکرم کے خلیفہ و جانشین بن سکتے ہیں۔

۲۔ سنت کو زندہ رکھنا

ذکورہ دوسری حدیث میں الفاظ ”یحیون سنتی“ یعنی ”میری سنت کو زندہ رکھیں گے“ موجود ہیں، جس سے فقہاء کی اسلامی ذمہ داریوں کی اہمیت اور ان پر محمول شدہ کام کی حدود بیان ہوتی ہیں۔

یہ بھی واضح ہے کہ اگر خلفاء رسول کے لئے وہ اختیارات اور ولایتِ عامہ نہ ہو جو خود رسول اکرم کے لئے ثابت تھی تو سنت رسول کو زندہ رکھنا ممکن نہیں۔ سنت کو زندہ رکھنے کا مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ احادیث و سنت رسول صرف اور صرف کتب احادیث و سیرت رسول کی زینت بن جائیں اور معاشرے پر حاکم نہ ہوں، زبان پر سنت و حدیث رسول کا اور دتو ہو لیکن عملی میدان میں مشرقی یا مغربی نظام زندگی یا حکومت پر عمل پیرا ہوں۔

سنت رسول کو زندہ رکھنے کا بہترین نمونہ یہ ہے کہ اجتماع اور مسلم معاشرہ کے ہر بیباو پر صرف عمل، گفتار و احوال رسول اکرم اور قرآن مجید کا حکم حاکم ہو، اس مفہوم کو معاشرے میں راجح کرنے کی صورت صرف اس وقت لگتی ہے جب خلیف رسول اکرم کو رسول اللہ کے وہ تمام اختیارات حاصل ہوں جو اصلاح معاشرہ اور عدل و انصاف پر مبنی حکومت اسلامی کو چلانے کے لئے ضروری ہیں۔

تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جب بھی حکومت ظالموں، طاغیوں اور فرعونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس وقت سنت رسول میں پامالی اور احکام قرآن مجید سے روگردانی کی کوئی حد

ولادت فقیہ

نہیں اور ہر دور میں ائمہ مصویں اپنے دور کا حکومتوں کی مخالفت کرتے رہے تا لہ پامال شدہ سنت رسول اور دین خدا لو دبارہ معاشرے پر حاکم بنائیں اور اس طریقے کو زندہ رکھا جائے۔ خود ائمہ مصویں بھی اپنے دورِ زندگی میں سنت رسول اور احکام اسلام کو معاشرے میں نافذ نہ ہونے کی وجہ سے زندہ نہیں رکھ سکے بلکہ یہ سینہ بہ سینہ ایک دوسرا۔ تک مصل ہوتے چلے آئے ہیں۔ مگر عملی میدان سے دور، حکام و قوت کی مخالفت اور بد دینی کی وجہ سے امت مسلمہ سنت رسول اور احکام قرآن کی رہبیری سے محروم رہی۔

امت مسلمہ اس وقت قرآن و سنت کی روشنی سے پوری طرح رہنمائی حاصل کر سکتی ہے جب اپنی زندگی کے تمام (انفرادی، اجتماعی اور اقتصادی) پہلو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کا اسے موقع سٹے اور اس کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر مغربی و مشرقی نظام ہائے زندگی کو ترک کر کے اسلام کا حیات بخش نظام اپنالے اور اپنے ارادہ و عمل سے اس نظام کو نافذ کرنے کی خاطر اسلامی حکومت تشكیل دے، پھر اس طرح وہ سنت رسول و قرآن کو زندہ کر سکتی ہے۔

اس لئے سنت رسول کو زندہ رکھنے کا ذکر ان بات کی دلیل ہے کہ خلفاء الرسول کو حکومت کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے اور صحیح اسلامی حکومت کا قیام ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے نظام اسلام کو زندہ و قائم رکھا جاسکتا ہے۔

حدیث دوم

”عن ابى عداللہ الصادق (ع) قال ، قال . سول الله

(ص) الفقهاء۔ امناء الرَّسُولِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا . قِيلَ لَهُ يَا

رَسُولَ اللَّهِ (ص) أَوْمَادَخُولَهُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ اتَّبِعْ

الْأَطْهَانَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَاحْذِرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ۔“

”امام صادق“ سرور کا نعمت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فقهاء جب تک دنیا (پرستی، دنیاوی امور) میں داخل نہیں ہوتے، وہ انبیاء الہی کے امانت دار ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ! (فقہاء کے) دنیاوی امور میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: سلطان (جاہر حاام) کی بیرونی کرنا، جب وہ ایسا کریں تو ان سے (اپنے دین کی ضروریات حل کرنے سے) پر ہیز کرو।“ (اصول کافی ج ۱ ص ۵۸)

اس روایت میں فقهاء کو انبیاء کا امین کہا گیا ہے، اب سوال یہ ہے کہ امانت کیا چیز ہے؟ اور فقهاء کس چیز کے امین ہیں؟

امانت

امانت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز کی دوسرے کے پرد کرنا تاکہ طلب کرنے پر کسی قسم کی خیانت، کسی بیشی اور تحریف و تضییص کے بغیر امیں وہ چیز صاحب امانت کو واپس لوٹا۔۔۔ یہ امانت ایک مادی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اور ایک معنوی چیز بھی۔ اس امانت کے تعلق فریضہ اور حکم بھی مختلف ہو سکتا ہے، کبھی صرف اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے اور کبھی اس کی حفاظت کے علاوہ اسے دیگر افراد تک پہنچانا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ انبیاء احکام الہی اور شریعت کے امین ہوتے ہیں۔۔۔

ہمارا پر انبیاء کا کام صرف احکام الہی کی حفاظت کرنا بھی انہیں صرف اپنی ذات کی حد تک محفوظ رکھنا مقصود نہیں بلکہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا اور پھر ان احکام کو کسی کسی بیشی کے بغیر لوگوں تک پہنچانا امانت کی ادائیگی کا صحیح مفہوم ہے۔۔۔

”اُنَا سَنَلْقَنِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا۔“

”عَمَّا غَنَمْتَ أَنْتَ مُؤْمِنٌ بِمَا حَدَّثَنَا أَنَّ رَبِّكَ طَوَّانَ لَمْ“

”أَنَّ رَبَّهَا الرَّمَسُولُ بَلَغَ مَا أُنْوَلَ إِلَيْكَ مِنْ رِبِّكَ طَوَّانَ لَمْ“

ولايت فقيه

**تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ طَإِنْ
اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّاهِرِينَ ۝**

”اے رسول! جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، پہنچا دو! اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو (سبھلوک) تم نے اس کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا اور (تم ڈروئیں) خدا تم کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، خدا ہرگز کافروں کی قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔“ (المائدۃ . ۲۷)

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِالْآكِلَانِ إِلَى أَهْلِهَا.“

”(اے ایمان دارو!) خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں امانت رکھنے والوں کے حوالے کر دو۔“ (النساء ۵۸)

”وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمُ طَوْفَانًا يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَتَّىٰ تُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُنَّ لَا يَظْلَمُونَ ۝“

”کسی نبی کی (ہرگز) یہ شان نہیں کہ خیانت کرے اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز (بعینہ خدا کے سامنے) لانا ہو گا اور پھر ہر شخص اپنے کئے کا پورا بدلت پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔“ (آل عمران . ۱۶۱)

اس لئے انبیاءے الٰہی، خدا و مرکم کے امین ہیں اور انبیاءے کے دو قسم کے رابطے میں:

۱۔ خدا سے رابطہ۔

۲۔ لوگوں سے رابطہ۔

ہم انبیاءے کے دوسری قسم کے رابطے کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ پہلی قسم کے رابطے کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

انبیاءے کا لوگوں سے رابطے کا انحصار ولاستہ عامہ، سرپرستی اور ہدایت و ارشاد پر ہوتا

ولايت فقيه

89

ہے، یعنی انبیاء کی موجودگی میں ہر قسم کی رہبری لوگوں کو ان سے ملتی ہے اور لوگوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان سے رہبری حاصل کریں جیسا کہ انبیاء کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کی رہبری کریں۔

اس لئے انبیاء کی غیر موجودگی میں فقهاء ان کے امین ہیں یعنی وہ تمام فرائض و احکام اور ضروریات دین و دنیا جن کا انحصار انبیاء کی سرپرستی پر تھا اب وہ تمام کے تمام فقهاء کے پرد کر دیئے گئے ہیں اور فقهاء انبیاء کے اسرار و امانت کے حوالی ہیں لہذا یہ لفظ "امناء الرَّسُول" درحقیقت "خلفاء الرَّسُول" کے معنی دیتا ہے۔

لوگوں کی ضروریات و قسم کی ہوئی ہیں

۱۔ افرادی زندگی کی ضرورت

۲۔ اجتماعی زندگی کی ضرورت

پہلی قسم میں احکام، حلال و حرام اور ازدواجی زندگی سے متعلق امور وغیرہ کا بیان شامل ہے۔ قسم دوم انسان کی اجتماعی و معاشرتی اور سیاسی حقوق کی حفاظت پر مشتمل ہے، اور یہ حقوق اس وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب ان کی حفاظت کے لئے کسی مذمہ اور عادل حکم کی رہبری موجود ہو۔ نیز کوئی باشور عاقل اور بافلکر انسان یہ کبھی نہیں کہے گا کہ قسم اول کی ضرورت قسم دوم کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ قسم اول کی صحیح حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ دوسری قسم کی حفاظت کی ضمانت موجود ہو، یعنی اجتماعی و سیاسی حقوق کی ضمانت موجود ہونے کی صورت میں افرادی حقوق کی نگہداری اور حفاظت کی ضمانت خود پر خود مل جاتی ہے اور اس کے عکس نہیں۔

لہذا اجتماعی امور کی اہمیت افرادی امور کی اہمیت سے بڑھتے ہے۔

اس کے علاوہ کیا یہ ممکن ہے کہ فقہاءے عظام، نبیاء کی زندگی کے ایک پہلو نے امین ہوں اور وہ صرف افرادی زندگی کے متعلق امور میں نبیاء کی ضمانت دار ہوں لیکن نہایت آنکھ اور زیادہ ضروری (اجتماعی) پہلو کے امین نہ ہوں؟ لوگوں میں دسترس نہ انبیاء تک ہو اور نہ فقهاء

ولايت فقيه

تک، پھر یہ کس کی طرف رجوع کریں؟ خالم حکومتوں کی طرف؟
 یا اس بارے میں کوئی حکم خداوندی نہیں؟ یعنی کیا شریعت الہی منسوخ ہو چکی ہے؟ یادہ
 ایک مدت تک محظل کردی گئی ہے؟
 یا پھر یہ کہ یہ سب احتمالات غلط ہیں اور جوانبیاء الہی کی شریعت سے سب سے زیادہ
 نزدیک ہواں کی طرف لازماً رجوع کرنا چاہئے؟

امیر المؤمنین نے فرمایا:

”إِنَّمَا النَّاسُ إِنْ أَحْقَقُ النَّاسَ بِهَذَا الْأَمْرِ إِلَّا لِأَفْوَاهِهِمْ وَأَعْلَمُهُمْ
 بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ“

”لوگوں اس امر (خلافت) کا حق دار صرف وہ ہے جو سب سے زیادہ
 طاقت و رواہ اور امر خداوندی کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔“ (نهج البلاغہ
 الحیاج ۲ / ص ۲۸۳)

اس لئے ”امناء الرَّسُول“ کے معنی میں ”خلفاء الرَّسُول“ ہونے کا قریبہ بھی موجود
 ہے، یعنی اس سے عراوز عامت، حکومت اور ولايت ہے، جیسا کہ حضرت امام رضا سے مردی ہے۔
 ”لَوْلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ أَمَانًا قَيْمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدِعًا لِدَرْسَتِ
 الْمَلَةِ وَذَهَبَ الدِّينِ وَغَيْرَتِ السُّنَّةِ وَالْأَحْكَامِ“

”اگر لوگوں کے لئے ایک قوی، ایمن اور دین کے محافظ امام کا تقرر نہ ہو تو
 ملت تباہ اور دین کا خاتمه ہو جائے اور سنت و احکام بھی باقی نہ
 رہیں۔“ (بحارج ۲ / جدید / ص ۲۰)

مگر اس حقیقت کے ساتھ ساتھ فقہاء کے لئے مقررہ شرائط کی پابندی کرنا بھی ضروری
 ہے، یعنی ہر موجودہ نظام حکمران سے گلٹ نہ جوڑنا اور اس کی تائید نہ کرنا بلکہ اس کی مخالفت
 کرنا (جبکہ مخالفت کا اظہار ضروری ہو)۔

ولايت فقيه

91

چند شرائط ایسی بھی ہیں جن پر پورا نہ اتنا، منصب الٰہی اور زعامت عاملہ سے محروم ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اس کی تفصیل شرائط فقیر اور ان کے اوصاف بیان کرتے وقت پیش کریں گے۔

حدیث سوم

امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے:

”اذا هات المؤمن (وفي رواية اخرى ”المؤمن الفقيه“) بكت عليه الملائكة ويقاع الأرض التي كان يعد الله عليها وابرا ب السمااء التي كان يصعد فيها بأعماله وثلم في الإسلام شلمة لا يسدّها شيء لأن المؤمنين الفقهاء حصن الإسلام كحصن سور المدينة لها“

”جب کسی مومن (فقیر) کا انتقال ہوتا ہے تو تمام فرشتے، زمین کے وہ تکڑے جہاں وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اور آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے اس پر آنسو بہاتے ہیں اور اسلام میں ایک ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جو کسی چیز سے بند نہیں ہو سکتا کیونکہ مومن فقیر کے اسلام کا مضبوط قلعہ ہیں، جیسا کہ کسی شہر کا قلعہ ہوتا ہے۔“ (الكافی ج ۱ ص ۳۷)

یہ حدیث علماء اور فقہاء کی ناقابل انکار اہمیت کو واضح کرتی ہے جیسا کہ حدیث میں علماء و فقہاء بایمان کو اسلام کے مضبوط قلعہ اور حکم پناہ گاہ سے تغیر کیا گیا ہے اور شہر کی حفاظت کرنے والی دیوار اسے تشییہ دی گئی ہے۔ اسلام بھی ایک ایسے شہر کی مانند ہے جس کے داخلی و خارجی دشمن لے گز شدید ماسے میں شہروں کو دشمن کی بخار سے محفوظ رکھنے کے لئے ان کے ارد گرد بڑی بڑی دیواریں بنادی جاتی تھیں جنہیں ”سور الیاد“ کیا جاتا ہے۔

سیپھلی سکھیہ

جواب آنے والے سوالات

نمبر ۰۱

ولایت فقیہ

92

بہت سے ہیں، جنہوں نے اسے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ہمیشہ اس پر پپے در پپے حملے کئے ہیں۔ تاریخ اسلام اس امر کی شاہد ہے۔ یاد رہے ان جملوں کی تمام قسموں میں سے سب سے موثر، کمر توڑ اور زندگی (نظریات) پر ہوتا ہے۔

اس جملہ کو پسپا کرنے اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حق اسے حاصل ہے اور اس کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے جو بذات خود اسلام کے اصولوں سے آشنا ہو۔ دوسرا لفظوں میں اسلام کی نظریاتی سرحدوں کا دفاع ان افراد پر واجب ولازم ہے جو خود ان سرحدوں کے پچ سپاہی اور سرفوش بجاہد ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی فقہائے عظام کے علاوہ کسی اور فرد میں نہیں پائے جاتے، اس لئے اسلام پر کئے جانے والے تمام شکوک و شبہات کا جواب فقہاء اور اسلام شناس ہی دے سکتے ہیں۔ لہذا اسلام کا منبوط قلعہ فقہاء عظام ہوئے جن سے دفاعی سرحدوں کا دفاع میر آتا ہے۔ اس کی تائید میں ایک روایت پیش خدمت ہے۔

امام حسن عسکری علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔

”علماء شیعتنا مرابطون فی الشغور الذي پلی ابلیس و عقاريته

یمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شیعتنا، وعن ان يتسلط

علیهم ابلیس و شیعته التواصب الا فمن انتصب للذلک من

شیعتنا كان افضل ممن جاهد الروم و... الف الف مرّة

لأنه يدفع عن اديان محبينا، وذلک يدفع عن ابداهم.“

”ہمارے شیعہ (نظریاتی) سرحد کے محافظ ہیں جو ابلیس اور اس کے

سرکردہ چیلوں کو ہمارے (علم و معرفت کے لحاظ سے) کمزور شیعوں پر

(اپنے ارادے اور غلط افکار) مسلط کرنے سے روکتے ہیں۔ آگاہ رہو

”ہمارے شیعوں میں سے جو اس قریطہ پر قائم ہو وہ ان جیاہدین سے ہزار

ہزار درجہ بہتر ہے جنہوں نے روم وغیرہ سے جہاد اور مقابلہ کیا ہو، کیونکہ یہ

(شیعہ علماء) ہمارے دوستوں کے دین کا دفاع کرتے ہیں اور وہ (روم سے جہاد کرنے والے) مسلمانوں کے جان (ومال) کا دفاع کرتے ہیں۔ ”الاحتجاج ج ۲ ص ۱۵۵، الحیاة ج ۲ ص ۳۰۸)

”قال معاویہ بن عمار قلت لابی عبد اللہ (ع): رجل راویة لحدیثکم یث ذلک فی النّاس و یشدّه فی قلوبهم وقلوب شیعیتھم ولعل عابدًا من شیعیتکم لیست له هذه الرّوایة، ایهـما افضل؟ قال الرّوایة لحدیث یث فی النّاس فی قلوب شیعیتنا افضل من الف عابد۔“

”معاویہ ابن عمار کہتے ہیں کہ میں نے امام صادقؑ سے پوچھا کہ آپ کی حدیث کے پچھر راوی ایسے ہیں جو آپؑ کی احادیث لوگوں میں نشر کرتے ہیں اور آپؑ کے شیعوں کے دلوں میں رائج کر دیتے ہیں شاید آپؑ کے شیعوں میں کچھ ایسے عابد بھی ہوں جو اس قسم کی روایت سے محروم ہیں، ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ امامؑ نے جواب میں فرمایا: وہ راوی جو ہماری احادیث لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کے دلوں میں رائج کرتے ہیں ہزار عابدوں سے بہتر ہیں۔“ (الحیاة ج ۲ ص ۷۷)

اس کے علاوہ اسلام جغرافیائی سرحدوں کا قائل ہی نہیں ہے، جہاں اسلامی نظریہ پایا جائے وہاں تک اسلامی طن پہنچیلا ہوا ہوتا ہے۔

اسلامی حمالک کو اپنے داخلی دشمنوں کے علاوہ بیرون ملک دشمنوں سے بھی ہمیشہ خطرہ رہتا ہے اور اندر ورنی دشمنوں سے مقابلہ کیے بغیر سرحدوں اور محاذ جنگ پر فتح حاصل ہونا نہ ہونے کے برابر ہے اس محاذ جنگ پر حملہ کرنے یا دفاع کرنے کی صلاحیت اور اختیار اگر قبھائے عظام کو حاصل

ولایت فقیہ

نہ ہو تو پھر فقہائے اسلام، اسلام کا مضبوط قلعہ کیسے بن سکتے ہیں؟۔

کیا اسلام صرف ایک ایسا نظریاتی نظام ہے جو قابل عمل و تطبیق نہیں ہے یا اس میں تطبیق و نفاذ کی ضرورت کا احساس اور عضمر موجود نہیں ہے؟

کوئی بھی مسلمان نمکورہ سوال سے اتفاق نہیں کرے گا بلکہ فوراً بلا بھج جواب دے گا کہ اسلام قابل تطبیق بھی ہے اور نفاذ کی ضرورت کا احساس بھی اس میں موجود ہے، یہ بھی اظہر من اشنس ہے کہ نفاذ اسلام اور تطبیق احکام شریعت وہی کر سکتا ہے جو اسلام کے تمام پہلوؤں اور سارے اصولوں سے واقفیت رکھتا ہو، یہ صفت فقہاء عظام کے علاوہ کسی اور شخص میں پائی جانا ناممکن ہے۔

چنانچہ فقہائے عظام کو اگر نفاذ اسلام کا اختیار دیا گیا ہو تو وہ درجہ ذیل امور میں اسلام کا مضبوط قلعہ بن سکتے ہیں۔

۱۔ بیان احکام اسلام۔

۲۔ نظریاتی سرحدوں کے دفاع۔

۳۔ داخلی اور خارجی دشمنوں سے مقابلہ۔

۴۔ خود نظام اسلام کا نفاذ اور اسکی تطبیق کی صلاحیت و اختیار اتنے پر کر دیا گیا ہو۔

ان کے علاوہ ان فقہاء کیلئے اسلام کا مضبوط قلعہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

بلکہ وہ قلعہ تو کیا ایک نازک سی دیوار بھی نہیں بن سکتے جن کے پاٹھوں میں اسلامی معاشرہ میں خل اندمازی کا اختیار نہ ہوا اور جو مسلمانوں کے تمام اجتماعی امور میں سرپرستی کی حیثیت سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہوں جیسا کی استعماری طاقتوں کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ فقہاء میں صرف مسجد جانے اور مسجد کی چاروں یاری کی حدود میں گفتگو کرنے کی صلاحیت ہے۔

اس لئے فقہاء عصر مسجد کے اندر وہی امور پر حاکم ہو کر اور زندگی کے ہر پہلو سے الگ

تملگ رہتے ہوئے قومی دینے سے اسلام کا مضبوط قلعہ کس طرح بن سکتے ہیں؟ اگر ان سے

ولايت فقيه

95

مسلمانوں کی قیادت و رہبری چھین لی جائے تو وہ اسلام کی خاطر اسلامی قوانین کے مطابق ایک قدم بھی نہیں اٹھاسکتے، تو پھر ان کو ”حصن الاسلام“ اور مضبوط تلعہ سے تعمیر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نیز ”حصن“ اور قلعہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت امن و سلامتی کا احساس دلانا ہے، گویا کہ فقهاء کے ذریعے اسلام کو امن و سلامتی کی ضمانت دی گئی ہے یعنی اسلام ان کی وجہ سے تحریف اور غلط تاویلوں سے محفوظ رہے گا۔ کیونکہ فقهاء اسلام کا حقیقی چہرہ مسلمانان عالم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ چاہے یہ چہرہ سیاسی ہو یا اجتماعی، اقتصادی ہو یا اخلاقی و تربیتی۔ بہر کیف فقہاء اسلام کو ایک زندہ نمونہ عمل ہونا چاہئے تاکہ مسلمانوں کی تمام مشکلات کا سرچشمہ جواب ہوں، جیسا کہ روایات اسلامی میں آیا ہے:

”عن النبيِ اَذَا ظهرت البدع فِي اَمْتَى فَلَيظُهُرُ الْعَالَمُ عَلَمَهُ
فَمَنْ لَمْ يَفْعُلْ فَعْلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ“

”رسول اللہ نے فرمایا:- جب میری امت میں بدعتیں ظاہر ہو جائیں تو
عالم (پرفرض ہے کہ وہ) اپنا علم ظاہر کرے اگر ایمانہ کیا تو اس پر خدا کی
لعنۃ ہو۔“ (الحياة ج ۲ ص ۲۹۱)

رسول اکرم نے عابد پر عالم کی برتری بیان کرتے ہوئے فرمایا:
”...ذلک ان الشیطان یضع البدعة للناس فيصرها
العالم، فینهی عنها.“

”...اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شیطان (انسان کی شکل میں) لوگوں
کے درمیان بدعت چھوڑتا ہے جسے عالم دیکھتا ہے اور روکتا
ہے۔“ (الحياة ج ۲ ص ۲۹۱)

”عن الامام الصادق(ع) قال رسول الله(ص) يحمل هذا اللد
ين في كل قرن عدول، ينفعون عنه تأويل المبطلين، وتحريف

ولایت فقیہ

الغالين، وانتحال الجاهلين۔“

”امام صادق“ اپنے جدا مجدد سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا: ہر دور میں اس (دین) کا ایک عادل تنگہ بان گروہ پیدا ہوگا جو اس (دین) سے اس کو مٹانے والوں کی تاویلیں زیادہ روی کرنے والوں کی تحریفیں اور جاہلوں کے خود ساختہ مذاہب کو دور کرے گا۔ (الحیاة ج ۲ / رص ۲۹۱)

یہ نکتہ بھی یہاں قابل ذکر ہے کہ بدعت صرف عقائد اور ذہن سے مر بوط مسائل تک محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ زندگی کے تمام شعبوں تک پھیل سکتا ہے، خاص طور پر اس دور میں ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر نظر پر دعت بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی اصولوں کے مطابق بھی۔ جیسا کہ حکومت چلانے کا طریقہ اقتصادی نظام، تربیتی نظام، سیاسی نظام اور میں الاقوای تعلقات کی بنیاد وغیرہ ان تمام میں بدعت اور خلاف اسلام ہونے یا نہ ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔

اس لئے دائرہ بدعت صرف، چند اصولی اعقائد تک محدود نہیں ہے، الہذا چہلی روایت میں لفظ ”بدع“، ”مجمع اور دوسری روایت میں لفظ“ بدعت ”الف، لام استغرق (شمولیت) یا جنس کے ہمراہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور ان بدعتوں سے نبی کرنا بھی صرف لفظی اور زبانی دائرہ کار پر موقوف نہیں بلکہ لفظی کا بہترین مصدق عملی ”نبی“ ہے جیسا کہ امر و نبی کے مراتب میں سے ایک درج ہاتھ سے روکنا واجب ہونے کا بھی ہے جب کہ زبانی ”نبی“ مفید و موثر ہو، کیا یہ قابل قبول فکر ہے کہ فقهائے عظام سے امر بالمعروف اور نبی از منکر کا ایک موثر پہلو سلب کر لیا جائے اور وہ مسلمانوں کے لئے کوئی عملی ہتھیار استعمال نہ کر سکیں؟

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام امر بالمعروف اور نبی از منکر کے مراتب یوں بیان فرماتے ہیں:

”إِيَّهَا السُّمُّوْمُونَ أَنَّهُ مِنْ رَأْيِي عَدُوٌّ أَنَا يَعْمَلُ بِهِ وَمُنْكِرٌ أَيْدِعِي“

الْيَهُ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ سَلَمَ وَبِرَّىٰ وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ

اجر وهو افضل من صاحبه ومن انكره بالسيف لتكون
كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلة، فذلك
الذى اصحاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور فى قلبه
اللائقين“

”اے اہل ایمان! جو شخص دیکھے کہ قلم وعدوان پر عمل ہو رہا ہے اور رہائی کی
طرف دعوت دی جا رہی ہے اور وہ دل سے اسے رُسا سمجھے تو وہ (عذاب
سے) حفظ، اور (گناہ سے) بری ہو گیا اور جوزبان سے اسے رُسا سمجھے وہ
ماجرہ ہے، اور صرف دل سے رُسا سمجھنے والے سے افضل ہے اور جو شخص
شمشیر بکف ہو کر اس رہائی کے خلاف کھڑا ہو، تاکہ اللہ کا بول بالا ہو اور
ظالموں کی بات گرجائے تو یہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کی راہ کو پالیا
اور سیدھے راستے پر ہولیا اور اس کے دل میں یقین نے روشنی پھیلا
دی۔“ (الحیاة۔ ج ۲، ص ۳۰۰، نہج البالا نہ کلمات سے ترجمہ مفتی مرحوم)

حدیث چہارم

اسحاق ابن یعقوب نے حضرت صاحب العصر والزمانؐ سے چند مشکل مسائل کا
جواب طلب کیا تو جواب میں آنحضرتؐ کی یقینی آئی :

”وَأَمَا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجُعُوا فِيهَا إِلَى رُوَايَةِ أَحَادِيثِ
فَإِنَّهُمْ حَجَّتِي عَلَيْكُمْ وَإِنَّ حِجَّةَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ (وفی روایة
آخری) خَلِيفَتِي بَدْلٌ حَجَّتِي.“

”مگر ان نئے نئے واقعات (کے حل میں) ہمارے راویان حدیث کی
طرف رجوع کرو! کیونکہ وہ تم پر میری (طرف سے تغیین شدہ) جست ہیں

اور میں ان پر جھٹ خدا ہوں۔ ایک نقل کے مطابق لفظ ”حجتی“
 (میری جھٹ) کی جگہ لفظ ”خلیفی“ بھی ہے، یعنی راویان حدیث
 میرے جانشین ہیں۔ (انتظار الامام۔ ص ۱۱۳، الجواہر۔ ص ۷۶،
 الوسائل۔ ج ۸ ص ۱۰۱۔ اباب الصفات قاضی)

اس حدیث شریف میں چند نکتے قابل بحث و گفتگو ہیں:

ا. الحوادث الواقعه

حوادث واقعہ (پیش آنے والے واقعات) سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد صرف انفرادی مسائل ہیں؟ جیسا کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل یا ان کے علاوہ ان میں اجتماعی اور ہرودہ مسئلہ بھی شامل ہے جو ہر زمانے میں اپنے تقاضوں کے مطابق رونما ہوتا ہے اور ایک نظام حیات سے جواب طلب بھی ہوتا ہے۔

بعض اشخاص نے ”حوادث واقعہ“ کو صرف انفرادی مسائل اور وقائع جزئیہ پر حمل کیا ہے مگر یہ حمل دوراز حقیقت ہے، کیونکہ لفظ ”الحوادث“ میں زمانے کے تمام واقعات و حالات شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولاً تو لفظ ”الحوادث“ جمع ہے ”حادثہ“ کی، اور ہر حادثہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

ثانیاً، اس جمع لفظ ”الحوادث“ پر ”الف“ اور ”لام“ موجود ہے جو تمام افراد کے استغراق (شویلیت) یا جنس افراد کے معنی دیتا ہے، یعنی انفرادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی اور شفافی امور سے متعلق پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل اور ہر مشکل کا علاج مذہب اہل بیت کے مطابق ان کے راویان حدیث سے دریافت کرنا ضروری والا زمی نہ ہے، اس وسیع دائرة میں نماز، روزہ کے مسائل بھی آتے ہیں، جیسا کہ مسائل صوم و صلوٰۃ کا دریافت کرنا ایک بدیہی امر ہے جو ایک جلیل القدر شخص سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لئے لفظ ”الحوادث“ دونوں طریقوں (جمع

ولايت فقيه

99

اور الف ولام) سے تمام افراد پر بطور علوم دلالت کرتا ہے، نہ بطور اطلاق۔ لہذا اس اختال کی کوئی وقعت نہیں رہتی کہ شاید الف ولام سے اس مطلب کی اشارہ ہو جو امام اور سائل کے درمیان تھا۔ ”الف ولام عهد“ کا جواب ظاہر ہے کیونکہ اصل سوال موجود ہے جس میں کسی خاص مطلب کی طرف اشارہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ سائل نے کب اور کس کے ساتھ امام زمانہ کے ساتھ ملاقات کی تھی؟

اس لئے یہ اختال دینا کہ امام اور سائل کے درمیان شاید کوئی خاص سوال ہوا ہوا رہہ سوال ہم تک نہ پہنچا ہو۔ ”الحوادث“ کی عمومیت اس اختال کی نفی کرتی ہے۔ اس لئے یہ اختال صرف اختال کی حد تک ہی ہے۔ جس کا کوئی علمی وزن نہیں ہوتا اور نہ کوہ حدیث محل نہیں نتی۔

۳. روأة احادیثنا

ہماری احادیث کے راوی (راویان احادیث) کی تعبیر سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام زمانہ نے منصب نیابت اور حکم رجوع صرف راویان احادیث کو دیا ہے، جبکہ معلوم ہے کہ فقهاء، راویان احادیث سے الگ ہیں۔ اس سے ہمارا دعویٰ غائب نہیں ہوتا۔

اس کا جواب بھی واضح ہے، کیونکہ روایت کرنے والا صرف ائمۃؑ سے روایت کرتا ہے، مگر اس روایت سے استنباط یا مفہوم روایت کی چنان بین کرنا راویؑ کے دائرہ کار سے خارج ہے۔ یہ امر بعید ہے کہ امام زمانہ ایسے شخص کو اپنا جائشیں بنا کیں جو صرف چند احادیث کا راوی ہو اور وہ وقت استنباط اور صحبت و سقم کی پیچان سے عاری ہو۔ اگر کوئی ایسا راوی ہو جو قوت استنباط کا بھی مالک ہو تو وہ فقیہ کے دائرے میں آتا ہے۔ فقیہ سے ہماری مراد وہ شخص ہے جو اسلامی احکام پر مکمل عبور رکھتا ہو۔ اس کی مزید وضاحت بعد میں کی جائے گی۔

۴. حجتی علیکم

”حجتی“ اور ”وانا حجۃ اللہ“ کے الفاظ اس حقیقت کو اور واضح طور پر بیان

ولايتِ فقيه

کرتے ہیں کہ راویان حدیث (فقہاء) کا کتنا اہم مقام ہے۔ چنانچہ امام زمانہ تمام لوگوں پر ہر وقت اور ہر مکان میں جنت خدا ہیں اور ان کی جنت اور دارہ کار (ولايت) سے کسی قسم کا کوئی کام خارج نہیں ہے چاہے اجتماعی مسائل ہوں یا انفرادی، سیاسی ہوں یا شرعی، ان تمام امور میں امام کو ولايت عامہ حاصل ہے۔ امام زمانہ اپنی غیبت کے دور میں اپنے جانشین کو وہی مقام دے رہے ہیں جو ان کو حاصل تھا۔ یہ نہایت نامعقول ہے کہ امام نے صرف مسائل شرعیہ بیان کرنے کا حق اپنے جانشین کو دیا ہوا اور ولايت عامہ کا حق نہ دیا ہو جبکہ خود امام زمانہ نہ جانے کتنے عرصہ تک غائب رہیں گے اور لوگوں سے براہ راست ان کا کوئی رابطہ بھی قائم نہیں ہو گا۔

اس مطلب کی تائید وسری لفظ سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں لفظ ”حاجتی“ کی بجائے لفظ ”خلیفتی“ مذکور ہے۔ اس کا معہوم و معنی واضح ہے، یعنی راویان حدیث میرے جانشین ہیں، وہ کس چیز اور کام میں جانشین ہیں؟ ”خلیفتی“ کا لفظ مطلق ہے جس سے وہ تمام امور میں امام کے جانشین ہوئے۔

خلاصہ یہ کہ درج ذیل امور میں راویان حدیث (فقہاء) کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، کیونکہ حادث و واقعات زمانہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں الہدار جو ع کرنے کے مقاصد بھی مختلف ہیں:

۱۔ شرعی حکم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے فتویٰ اور حلال و حرام دریافت کرنا۔

۲۔ حکم شرعی سے واقف ہونے کی صورت میں ذمہ داری یہ ہے کہ اس قسم کے امور میں فقیہ کی اجازت ضرور لےتاکہ فقیہ کی ولايت کے استعمال سے اس کا حکم شرعی واضح ہو سکے۔ مثلاً ہر مسلمان جانتا ہے کہ موقوفات عامہ (وقف کی جمع) کسی خاص فرد کے لئے نہیں، لیکن اس میں تصرف اور اس کی سرپرستی کرنا اس وقت جائز ہے جب فقیہ عادل نے کسی کو اپنا نمائندہ (وکیل اوقایان) مقرر کیا ہو۔

۳۔ فقیہ کی طرف رجوع کرنا اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ وہ اعمال جو کوئی انجام دیتا

و لا يٰتِ فقيه

101

چاہتا ہو وہ ولی فقیہ کی ولايت کے حصول کے بعد نافذ اعمل ہوں لیکن مسلمان حکم شرعی سے واقف ہے لیکن اس حکم کو معاشرے میں نافذ کرنے کی شرط یہ ہے کہ اسے ولی فقیہ خود نافذ کرے یا یہ کام ولی فقیہ کی غرائی میں انجام پائے۔ لہذا اگر یہ اعمال مذکورہ خصوصیات سے عاری ہوں اور کوئی شخص ان کو نافذ بھی کرے تو شرعی نظر نہ کاہ سے ان کی حیثیت کا عدم ہو جاتی ہے۔

مثال کے طور پر قضاوت ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اسے اسلامی قانون کے مطابق اسلامی معاشرے میں جاری کرنا ضروری ہے مگر ہر ایک اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مقام فقیہ کے لئے مخصوص ہے۔ فقیہ کے میرمنہ آنے کی صورت میں فقیہ کا نمائندہ (بیجہ ضرورت) اس اسلامی فریضہ کو انجام دے سکتا ہے اور اس کا فیصلہ جبکہ اسلامی قانون کے خلاف ہونا معلوم نہ ہو، نافذ اعمل اور واجب الاتخاع ہے۔

اس تیری قسم میں اسلامی حکومت کا مسئلہ بھی آتا ہے کیونکہ زمانہ غیبت میں اسلامی حکومت کی تشکیل اور اسلامی معاشرے میں اسلامی احکام کے نفاذ کے تمام متعلقہ امور (نظریہ ولايت فقیہ کے مطابق) ولی فقیہ سے مربوط ہیں۔ کیونکہ امام زمانہ کے نمائندہ صرف فقهاء جامع اشراط ہی ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں، اس لئے مذکورہ حدیث میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہر روداد و افعال زمانہ میں راویان حدیث (فقیہ اہل بیت) کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس حدیث میں لفظ ”الحوادث“ بطور مطلق و عام استعمال کیا گیا ہے یہ لفظ عام ہے اور ہر حادثہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔

لفظ ”فارجعوا“ بھی مطلق ہے اور اسے کسی خاص چیز سے مربوط نہیں کیا گیا، لیکن رجوع کرنے کے موارد و مواقع کو مقتید و محدود نہیں کیا گیا بلکہ ہر حادثہ (و افعال زمانہ) میں ان کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اس رجوع کے ضمن میں اسلامی حکومت کی تشکیل سے مربوط مسائل بھی شامل ہیں۔

جب یہ بات ثابت ہے تو یہی ولايت عامہ اور ولايت فقیہ کے معنی ہیں کہ فقیہ کو مذکورہ

ولايت فقيه

تمام امور میں اختیارات، ولایت اور سرپرستی حاصل ہے۔

یہی معانی لفظ "حِجَّتٍ" یعنی میری جنت سے بھی ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ان اوصاف کا مالک شخص جب امام زمانہ کی جنت ہے تو ہر اس کام میں جنت ہے جس میں خود امام زمانہ جنت ہیں۔

حدیث پنجم

عمر ابن حنظله امام صادقؑ سے روایت کرتے ہیں :

"سالت ابا عبد الله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة
في دين او ميراث فتحاكم الى السلطان والى القضاة ايحل
ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فأنما تحاكم
إلى الطاغوت وما يحكم له فأنما يأخذ سحتنا ان كان حقاً
ثابت الله لأنه اخذه بحكم الطاغوت وقد امر الله ان يكفر به.
وقد قال الله تعالى "يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد
أمرنا وآن يكفروا به". قلت فكيف يصنعان؟ قال: ينظران الى
من كان منكم ممن قل روی حدیثنا ونظر في حالنا
وحراما وعرف احكاما فليضرموا به حكما فأنى قد جعلته
عليكم حاكما، فإذا حكم بحکمنا فلم يقبله منه فأنما
استخف بحكم الله وعلينا ردوا الرأي علينا الرأي على
الله وهو على حد الشرك بالله."

"میں نے امام صادقؑ سے سوال کیا کہ ہمارے دو (ہم مدھب)
سائیھیوں کے درمیان تجھے میراث یادین (فرضہ) اختلاف تھا، تم نے

ولايت فقيه

103

(اس اخلاف کو ختم کرنے کیلئے) سلطان یا قاضی کی طرف رجوع کیا، کیا یہ جائز تھا؟ فرمایا: جس نے بھی ان کی طرف رجوع کیا چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر، اس نے گویا طاغوت کی طرف رجوع کیا اور اس کے فیصلے کے مطابق جو کچھ اخذ کرے گا وہ حرام ہے اگرچہ وہ بذاتِ خود اس کا حق ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے بحکم طاغوت (اس کے فیصلے کے مطابق) لیا ہے جس کو مسترد کرنے کا خدا نے حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”لوگ چاہتے ہیں کہ سرکش لوگوں سے فیصلہ کرائیں جب انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کریں۔“

میں نے کہا وہ کیا کریں؟ امام نے فرمایا: وہ دیکھیں کہ تم میں سے جو ہماری حدیث کاراوی ہو، ہمارے بتائے ہوئے حلال و حرام پر اس کی نظر ہو اور ہمارے بیان کردہ احکامات سے واقف ہو تو اس کو اپنا حکم بناؤ۔ چونکہ میں نے اس کو تم پر حاکم بنایا ہے۔ پس اگر وہ ہمارے حکم کے مطابق فیصلہ دے اور کوئی اسے قبول نہ کرے تو گویا اس نے حکم خدا کو سبک سمجھا اور ہم کو رد کیا۔ اور ہمیں رد کرنے والا اللہ کے حکم کو بھی رد کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ سے شرک کے برابر ہے۔ (وسائل الشیعہ کتاب القضاء الکافی۔ ج ارج ۸۶ / حدیث ۱۰۔ الحیاۃ ج ۲، ص ۲۸۲)

اس روایت سے ولايت فقيه کا ثبوت واضح ہے کیونکہ امام نے فقيه کو اپنی طرف سے حاکم قرار دیا ہے۔

کہا گیا ہے کہ مذکورہ روایت سے ولايت عاصہ ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ روایت صرف قضاوت کے بارے میں ہے جس کی روئے فقيہ مسلمانوں کے درمیان صرف قضاوت کرنے کا حق رکھتا ہے۔

ولایت فقیہ

جواب: خود مذکورہ روایت میں قرینہ موجود ہے کہ اس سے مراد صرف قضاؤ نہیں ہے کیونکہ لفظ "سلطان" اور "قضاة" دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ سلطان کا کام اموریاست انجام دینا ہے اور قاضی کا کام نصل خصومات اور ایک دوسرے کے درمیان پیدا شدہ اختلافات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔

امام زمانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیعہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے امور میں سلطان اور قاضی کی طرف رجوع کرے کیونکہ دونوں طاغوت ہیں اور کسی طاغوت کو اپنا حاکم ماننا اسلام کے نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہے۔ اس صورت میں شیعوں کا فریضہ کیا ہو گا اور وہ اپنے امور میں کس کی طرف رجوع کریں گے؟ امام جواب میں فرماتے ہیں کہ فقهاء کی طرف رجوع کرووا کیونکہ وہ میری طرف سے مناسنده ہیں اور میں نے فقهاء کو تم پر حاکم و قاضی مقرر کیا ہے۔

یہاں پر درحقیقت یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام نے فقهاء کو دونوں مناصب "سلطان" اور "قاضی" تفویض کر دیئے ہیں۔ اس کی دلیل خود روایت کے لفظ "حاکماً" کے موجود ہونے سے ملتی ہے کیونکہ لفظ "حاکماً" لفظ قاضی سے یقیناً مختلف معنی رکھتا ہے (قال قد جعلته حاکماً)۔

کہا گیا ہے کہ "حاکماً" سے مراد قاضی ہے کیونکہ لفظ "حاکماً" قاضی کے لئے استعمال ہوتا ہا۔ یہ اشکال بالکل غلط ہے۔ فقهاء کے لئے حق قضاؤ بھی ثابت ہے لیکن اس عام لفظ "حاکم" کو صرف قاضی کے معنی میں استعمال کرنا خلاف ظاہر ہے اور اس کے لئے حکم دلیل کی ضرورت ہے، دوسرے عام کو خاص پر اس وقت جمل کیا جاتا ہے جبکہ اس میں قطع (یقین) اور علم ہو کہ شارع کی طرف سے ایک حکم کے سوا دوسرا حکم ثابت نہیں ہے، لہذا جب کوئی لفظ خاص اور عام دونوں کے لئے استعمال ہو تو عام کو خاص پر جمل کیا جاتا ہے۔

۲۔ عام و خاص کے درمیان تضاد و تناقض موجود ہو اور قابل جمع نہ ہو۔

ولايت فقيه

مگر یہاں دونوں صورتیں ثقیٰ ہیں، اور عام و خاص دونوں فقیہ کے لئے ثابت ہیں عام یعنی "حکومت عامہ"، خاص یعنی "قضاءات"۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ حکم و حاکم قضاوت کے معنی تک محدود نہیں ہے جیسا کہ ارشاد خداوند کریم

ہے:

"يَاذَا أُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ."

"(ہم نے کہا) اے داکود! ہم نے تم کو زمین میں (اپنا) نائب قرار دیا تو

تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کرو۔" (ص ۲۶)

۳۔ اسلامی روایات خاص طور پر روایات الحکمة کے مطابق فقط "حکام جوڑ" سلطان جابر

کے معنی دیتا ہے اس بناء پر حاکم، سلطان کے معنی میں ہے اور یہ حاکم ظالم و جابر بھی ہو سکتا ہے اور عادل و منصف بھی۔

۴۔ اسلام میں حاکم اور قاضی کا منصب الگ الگ نہیں ہے بلکہ حاکم اعلیٰ قاضی بھی

ہے۔ اس کی دلیل خود رسول اکرمؐ کی ذات ہے جو حاکم بھی تھے اور قاضی بھی۔ آپؐ کے بعد امیر المؤمنینؑ بھی بیک وقت دونوں مناصب پر فائز تھے۔

حدیث ششم: ابو خدیجہ امام صادق سے روایت کرتے ہیں۔

"قال لى ابى عبىد الله (ع): ایاكم ان يحاکم بعضكم بعضا

الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من

قضائنا (قضایانا) فاجعلوه بينكم فأنى قد جعلته قضيا

فتحاكموا اليه۔"

"ابو خدیجہ کہتا ہے کہ امام صادقؑ نے مجھ سے فرمایا: خبردار! تم میں کوئی

بھی اہل جور کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ اپنے میں سے کسی کو ہمارے

ولایت فقیہ

امورات (احکام) کو جانتے ہوئے پاؤ تو اسے اپنے درمیان قاضی بنا لو
کیونکہ میں نے اسے قاضی مقرر کر دیا ہے پس اس کی طرف رجوع
کرو۔” (وسائل الشیعہ باب قضا)

اس پر یہ اشکال ہوا ہے کہ روایت میں لفظ ”قاضی“ استعمال ہوا ہے جس کے اختیارات
محدود ہوتے ہیں، لہذا اس سے ولایت عامت ثابت نہیں ہوتی۔
قضايا سے مراد صرف وہ خاص معنی نہیں بلکہ دراصل اس کے معنی کسی چیز کو قطع و ابرام
کرنے کے ہیں، قاضی پر بھی لفظ ”قاضی“ کا اطلاق اس لئے ہوتا ہے کیونکہ وہ اختلاف کو ختم کرتا
ہے۔

”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةً إِذَا قضى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ
يَكُونُ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ طَ“

”ذ کسی ایمان دار مرد کو یہ مناسب ہے ذ کسی ایمان دار عورت کو کہ جب خدا
اور اس کا رسول گسی کام کا حکم دیں تو ان کو اپنے اس کام (کے کرنے یا نہ
کرنے) کا اختیار ہو۔“ (احزاب ۳۶)

اس قضاوت سے مراد عام معنی ہیں نہ کہ معنی خاص۔ اس کے علاوہ بعض روایات میں
لفظ ”سلطان جائز“ اور بعض روایات میں ”اہل الجور“ ذکر ہوا ہے کہ جو معنی اعم پر دلالت
کرتا ہے، دوسرے یہ کہ زراع صرف ایک معنی معروف میں مختص نہیں کہ زراع صرف قاضی سے
مربوط ہو بلکہ زراع کی بہت سی قسمیں ہیں جو سیاسی، اجتماعی، دینی، حقوقی اور ہر شعبہ حیات سے
مربوط ہیں۔ ان تمام زراع کو حل کرنے کے لئے مسلمانوں پر فرض ہے کہ قرآن و سنت رسول اکرم
کی طرف رجوع کریں۔ ائمہ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا قرآن و سنت نبوی گی کی طرف رجوع
کرنے کے متراوٹ ہے کیونکہ ائمہ مخصوص میں قرآن و سنت رسول ﷺ کے مفسر ہیں، اس بناء پر آیہ

شریفہ

”فَإِنْ تَسَاءَلُ عَنْمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔“

”اور اگر تم کسی بات میں جھگڑو تو اس امر میں خدا اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔“ (النساء ۵۹)

میں مر جعل اختلاف کو صرف قرآن و سنت میں مختص کر دیا ہے، انہے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے لیا ہوتا ہے لہذا انہم مکاذکر الگ طور پر نہیں کیا گیا، اس بناء پر امام زمانی کی مراد شیعوں کے لئے عصر غیبت میں حکم کا تعین کرنا ہے کہ وہ سلطان جابر اور قاضی جابر کے سامنے کیا کریں؟

جواب: وہ فقہاء کی طرف رجوع کریں کیونکہ فقیہ کو تمام اختلافات دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

حدیث ہفتہ

”عن أبي حديجه ، قال : بعثني أبو عبد الله (ع) إلى أصحابها
فقال : قل لهم أياكم اذا وقعت بينكم خصومة ، او تداري في
شيء من الأخذ والعطاء ، ان تحاكموا إلى احد من هؤلاء
الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حالنا و حرمنا فأنى
قد جعلته عليكم قاضياً أو أياكم ان يخاصوموا بعضكم ببعض ،
إلى السلطان العاجل“ (وسائل الشیعہ - ج ۱۸ ص ۱۰۰)

”ابو خدیجہ کہتے ہیں: مجھے امام صادقؑ نے اپنے لوگوں کی طرف بھیجا اور فرمایا لوگوں سے کہو کہ ان میں جب کوئی نزاٹ پیش آئے تو ان فاسقوں کی طرف رجوع نہ کرو ایسے فرد کو اپنے درمیان (حاکم) بناو جو ہمارے حلال و حرام سے وقف ہوں ایسے شخص کو میں نے تمہارے لئے قاضی بنایا ہے۔ خبردار! جو تم جابر بادشاہ سے اپنے فیصلے کراو،“

اب ہم اس حدیث کے چند نکات پر بحث کرتے ہیں:

۱. اذا وقعت بينكم خصومة

خصومت سے مراد ہر وہ مزاع ہے جو شیعوں کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ کبھی یہ زراع و اختلاف عدالتی ہوتا ہے جیسا کہ روایت کاظمہ ہے اور کبھی بوجہ معیار و ملاک، باقی تمام اختلافات بھی اس ضمن میں آسکتے ہیں۔ ان اختلافات میں سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور نظریاتی بھی ہیں۔

۲. قد عرف حلالنا و حرامنا

دوسرا الفظ ”قد عرف حلالنا و حرامنا“ یعنی حلال و حرام سے واقف ہو، یعنی اسلام شناس ہو۔ باہمی اختلافات دو کرنے کا حق صرف اس کو پہنچتا ہے جو اسلام کے قوانین و اصول سے واقف ہوتا کہ ہر قدم، کلام اور فیصلہ حکم خدا کے مطابق ہو۔

۳. الی السلطان الجائز

سلطان کے معنی قاضی کے نہیں کیونکہ لفظ ”سلطان“ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس سے تباہ رہنی صرف بادشاہ اور حاکم ہوتا ہے۔ اس سے کبھی بھی (فرینہ کے بغیر) قاضی ذہن میں نہیں آتا، بلکہ یہاں خاصہ و اختلاف کا قضیہ سلطان جائز کے ذریعے حل کرانے سے روکا گیا ہے۔ اس تعبیر سے یہ یقینہ ذہن میں آتا ہے کہ حکومت ظالم کے عہد میں اس کی عدالت میں جانا اور شکوہ کرنا حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا طاغوت کی طرف رجوع کرنے کے مترادف ہے۔ لہذا امام نے فرمایا ”الی السلطان الجائز“ اور نہیں فرمایا کہ ”الی القاضی الجائز“ کیونکہ اس سے احتمال اور توہم ہو سکتا تھا کہ شاید قاضی کی عدالت اور فیصلہ کی طرف رجوع کرنا حرام نہ ہو۔ صرف حاکم ظالم کی طرف رجوع کرنا حرام ہو۔ امام نے اس شبہ کو دور کرتے ہوئے اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا کہ قاضی کی طرف رجوع کرنا یعنی سلطان جائز کی طرف رجوع کرنا ہے، جس طرح جابر سلطان کی طرف رجوع کرنا حرام ہے اسی طرح اس کے مقرر کردہ قاضی سے

ولايت فقيه

109

رجوع کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ یہ معقول بات نہیں کہ امام "شیعوں کو ان دونوں کی طرف رجوع کرنے سے تو متع کر دیں اور انہا جانشین صرف قاضی کے مقام پر مقرر کر دیں اور حاکم کے مقام پر کسی کو بھی مقرر نہ کریں۔

حدیث ہشتم: حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا:
"العلماء حكام على الناس ."

"علماء لوگوں پر حاکم ہیں۔" (الحياة ج ۲ ص ۲۸۱)

حدیث ششم: امام صادق فرماتے ہیں:

"الملوک حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك ." (الحياة ج ۲ ص ۲۸۱)

"بادشاہ لوگوں پر حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں پر حاکم ہوتے ہیں۔"

اس حدیث سے مقام و منزلت علماء اور ان کی الہیت کا پتہ چلتا ہے کہ سیاہ و سفید پر حکومت کرنے کا حق صرف علماء کو پہنچتا ہے، اگر کہیں کوئی بادشاہ ہو بھی تو علماء کی زیر نگرانی اور علماء کی جانب سے حکومت کرنے کی اجازت ملنے پر اس کی حکومت درست ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ علماء کے لئے خود براہ راست حکومت کرنا ضروری نہیں، بلکہ علماء کا کوئی نمائندہ بھی حکومت کر سکتا ہے جس کا ذکر روایت میں "ملوک" کے نام سے کیا گیا ہے۔

حدیث شدہم: حضرت امام حسین فرماتے ہیں:

"مسجاري الأمور والأحكام على ايدي العلماء بالله، الأمانة

علیٰ حلاله وحرامه."

"تمام امور اور احکام الٰہی ان علماء کے ذریعے نافذ ہوں جو اللہ کی معرفت رکھنے والے اور خدا کے حلال و حرام کے امین ہیں۔" (الحياة ج ۲ ص ۲۸۱)

سیمبولِ سکینہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا يٰكُفُرُ بِهِ الرَّجُلُ

110

اس حدیث میں دولظ کا ذکر باہم ہوا ہے: ۱ امور ۲ احکام
 احکام سے مراد احکام الٰہی ہیں، لیکن امور کا مفہوم اس معنی سے زیادہ وسیع ہے یعنی زندگی کے تمام امور خواہ وہ سیاسی ہوں یا اقتصادی، تربیتی ہوں یا اجتماعی۔ وہ فقیہ اور علمائے اسلام سے وابستہ ہیں، اسی معنی کا نام ولایت، زعامت اور سرپرستی ہے۔

حدیثِ یازدہم: رسول اکرمؐ نے فرمایا:

”علماء امتی کانیاء بنی اسرائیل“ (الجیاۃ - ج ۲ ص ۲۸۰)

”میری امت کے علمائے بنی اسرائیل کے انہیاء کی مانند ہیں۔“

یہ حدیث علماء کی اہمیت اور مقام بیان کرنے کے لئے کافی واضح ہے اور محتاج تشریع نہیں، بہر حال مختصر یہ کہ انہیاء بنی اسرائیل کو اپنے اپنے دارہ کار میں اپنی امت کی زعامت دینی، ولایت عامہ اور سرپرستی کے حاصل ہوتے ہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور دین خدا کی غہداری اور حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی۔

اس دور میں یعنی رسول اکرمؐ کی رحلت کے بعد یہ ذمہ داری علمائے امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے اور دین کی حفاظت اور اس کے نفاذ کی ولایت، علماء کو حاصل ہے اور انہی اختیارات کا نام ولایت فقیہ یعنی علماء کی سرپرستی ہے۔

حدیثِ دوازدہم: امام صادقؑ فرماتے ہیں:

”الْعَلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَذَلِكَ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرُثُو

اَدْرِهْمًا وَلَا دِينَارًا وَإِنَّمَا اُوْرَثُوا اَحَادِيثَ مِنْ اَحَادِيْثِهِمْ، فَمِنْ

اَخْذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ اَخْذَ حَظًّا وَافْرَأَ فَانْظُرُوهُ وَاعْلَمُكُمْ هَذَا

عَمَّنْ تَأْخُذُونَهُ إِفَانْ فِيْنَا اهْلُ الْبَيْتِ فِي كُلِّ خَلْفٍ، عَذُولًا

يَتَقْوُنُ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْغَالِينَ، وَاتْحَالُ الْمُبْطَلِينَ، وَتَأْوِيلُ

ولايت فقيه

111

الجاهلين.“

”علماء، انبیاء کے وارث ہیں اور یہ اس لئے ہے کہ انبیاء نے کبھی درہم و دینار میراث میں نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے وہ احادیث ہیں۔ پس جس نے ان احادیث میں سے کچھ حاصل کر لیں تو گویا کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، پس تم یہ دیکھو کہ اپنا علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔۔۔؟“ (الحياة ج ۲ ص ۲۸۰)

حدیث سیز وہم: حام حسن العسكری فرماتے ہیں۔

”فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانَنَا لِنَفْسِهِ، حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَىٰ هُوَهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مُولَاهٖ فَلَلَعُومَ إِنْ يَقْلُدُوهُ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ، لَا جَمِيعَهُمْ.“

”فقهاء میں سے جب کوئی ایسا فرد ہو جو اپنے نفس کو (ہلاکت سے) بچائے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرے، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرے تو عوام پر فرض ہے کہ وہ اس کی تقید کریں۔ فقہائے شیعہ میں کچھ لوگ ایسی صفات کے حائل ہوتے ہیں نہ سب۔“ (الحياة ج ۲ ص ۲۸۲)

حدیث چہار وہم: حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

”انَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَا ء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُوا بِهِ.“

”تمام لوگوں میں انبیاء کے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے، جو ان کی تعلیمات

سے زیادہ آگاہ ہو۔“ (نهج البلاغہ، انتیظار الامام ص ۱۱۶)

حدیث پانز وہم: حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

ولايت فقيه

”ايها الناس إنَّ أَحْقَ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ اقْوَاهُمْ عَلَيْهِ اعْلَمُهُمْ
بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ۔“

”اے لوگو! تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس (نظم و نص
کے برقرار رکھنے) کی سب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے
بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔“ (نهج البلاغہ۔

خ ۳۷۱، صبحی صالحی ص ۲۷۲)

حدیث شائز وهم: امیر المؤمنین قرماتے ہیں :

”النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فِي الْعَالَمِ رَبَّانِيٌّ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ السَّجَاهَةِ وَهُمْ جَمِيعُ اتِّياعٍ كُلُّ نَاعِقٍ يَمْيِلُونَ كُلُّ مِيلٍ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ
يَسْتَضِئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجُوَا إِلَى رَكْنٍ وَثَقِيلٍ..... يَا
كَمِيلُ اهْلِكَ حَرَّانَ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ وَالْعَالَمَاءُ بِاقْوَنَ ما
بَقِيَ الظَّهَرُ أَعْيَانَهُمْ مَفْقُودَةٌ، وَمَثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ
إِنَّ هُنَّا لِعَلَمَاءٍ جَمِيعٍ..... اللَّهُمَّ بِلِي الْإِسْخَالُو الْأَرْضَ مِنْ
قَائِمِ اللَّهِ بِحِجَّةٍ، إِنَّمَا ظَاهِرًا مَشْهُورًا إِنَّمَا خَاتَنَفَا مَغْمُورًا لَثَلَاثَةٌ
تَبْطِلُ حِجَّةَ اللَّهِ وَبَيْنَاهُ وَكُمْ ذَا؟ وَإِنَّمَا أَوْلَى
وَاللَّهُ أَقْلَوْنَ عَدَدًا..... أَوْلَى كَخْلَافَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ
وَالدُّعَاءُ إِلَى دِينِهِ. آه! آه! إِشْوَقًا إِلَى رَوَى تِبَّعَهُمْ.....“

”لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم ربی، دوسرا حکلم کہ جو جنگات کی
راہ پر برقرار ہے۔ اور تیسرا عوام الناس کا وہ پست گروہ کہ جو ہر پکارنے
والے کے بیچھے ہو لیتا ہے اور ہر جواہ کے رخ پر رخ جاتا ہے، نہ انہوں نے

ولايتِ فقيه

113

نور علم سے کب ضیاء کیانہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ لی۔

اے کمیل! مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود
مردہ ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باقی رہتے ہیں، یہیک
ان کے اجسام نظروں سے اوچل ہوجاتے ہیں مگر ان کی
صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔۔۔۔۔

ہاں انگر زمین ایسے افراد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی جگہ
کو برقرار رکھتے ہیں، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہوں یا خائف و پہنچاں۔ تاکہ
اللہ کی دلیلیت اور نشان مٹھے نہ پائیں اور وہ ہیں ہی کتنے؟ اور کہاں پر
ہیں؟ خدا کی قسم وہ تو گفتگی میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔

پہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اور اس کے دین کی
طرف دعوت دینے والے ہیں۔ ہائے ان کی وید کے لئے میرے شوق کی
فراوانی! ”نهج البلاغہ باب الحكم“ (۲)

مولائے متقدیان علیہ السلام کا یہ کلام ہمارے دعویٰ کی واضح دلیل ہے کہ فقیہ ہی دین کی
گنبداری اور لوگوں کے امور میں تصرف کر سکتے ہیں۔

بطور اختصار کام حضرت امیر المؤمنینؑ میں سے چند جملے بطور نمونہ علیحدہ طور پر ذکر کئے

جاتے ہیں:

۱. عالم ربیانی۔
۲. لَا تخلو الارض من قائم الله بحجۃ۔
۳. اما ظاهرًا مشهوراً، واما خائفاً مغموراً۔
۴. لحفظ الله بهم حجۃ۔
۵. حتى دعواها نظائرهم ويزرعوها في قلوب اشخاصهم۔

ولايت فقيه

۶. اولٹک خلفاء اللہ فی ارضہ والدعاۃ الی دینہ

ان تمام جملوں کو باہم جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں ایسے عالم رباني کا ہونا ضروری ہے جس کے تمام افعال و کردار اللہ کے لئے ہوں۔ کسی کو یہ گمان نہیں ہونا چاہئے کہ عالم رباني سے مراد صرف ائمہ معصومین ہیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس مقام پر قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر چہ یہ سو فیصد درست ہے کہ عالم رباني کے سب سے اعلیٰ اور اجلی مصدق ائمہ معصومین ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آیا صرف وہی اس کے مصدق تھیں اور ان کے علاوہ کوئی بھی اس کا مصدق نہیں بن سکتا؟ کیا یہ مخفی مراد ہے کہ ان کے بعد کوئی مرتبہ علیٰ و رباني درست نہیں؟ اور سارے دروازے بند کر دیئے گئے ہیں؟ امام زمانہ کی غیبت کے زمانے میں جدت الہی کہاں ہے؟ بہر حال مسلمانوں کے جان و مال اور ناموس کی حفاظت کرنے والے درحقیقت ان کے امین ہیں۔ اور انہیں ایسے اوصاف کا بالکل ہونا چاہئے جو حضرتؐ نے ہیان فرمائے ہیں۔ اور یہ صفات فقیہ جامع الشرائک کے علاوہ کسی اور پرمنطبق نہیں ہوتیں، اور اسی کے ذمے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی اور حل و فصل کا کام سپر دکرو یا گیا ہے۔

گزشتہ مطلب کی تائید اس حدیث مروی سے بھی ہوتی ہے:

”ولو من يبقى بعد غيبيت فائمنا من العلماء الداعين اليه“

والدالين عليه... ... الى ان قال: ما بقى احد الا ارتد عن دين

الله او لئک هم الأفضلون عند الله عزوجل...“

”اگر قائم آل محمدؐ کی غیبت میں پر ہیزگار اور متقد علماء جو (اللہ کی طرف)

ہدایت و رہنمائی کرتے ہیں، موجود نہ ہوتے تو۔۔۔ کوئی بھی دین خدا پر

عمل پیرا نہ ہوتا اور دین خدا کو ترک کر دیا جاتا۔ (الہذا وہ) ہماریان و

ہمیران حق (علمائے عظام) خدا کے نزدیک یافتیلیت اور افضل

ہیں۔۔۔“ (تفسیر الامام الحسن العسكري)

ولایت فقیہ

115

jabir.abbas@yahoo.com

شرائط فقیہ

گزشته باب میں عقل، قرآن اور احادیث کی روشنی میں ولایت فقیہ کا جائزہ لیا گیا، اصول مذہب اور اسلام کے اہداف و مبانی سے یہ حقیقت بالکل عیان ہے کہ ہر دور میں مسلمانوں کا کوئی فقیہ و عادل حاکم ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی سیاسی، سماجی اور معاشی ضروریات پوری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر طرف سے نظریاتی اور سرحدی حلولوں سے محفوظ رہ سکیں اور حکومت اسلامیہ (حکومت قرآن) قائم ہو جائے۔

پہلے ہم بیان کرچکے ہیں کہ زمان غیبت کبریٰ میں فقیہ کے علاوہ کوئی بھی فرد مسلمانوں کا زمام دار نہیں ہو سکتا۔ اب اس باب میں ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ فقیہ حاکم کی کیا شرائط ہیں؟ اور فقیہ کن شرائط کے تحت مسلمانوں کا ولی اور اولیٰ الامور بن سکتا ہے؟

یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے قانون میں ملک کا سربراہ بننے کے لئے کوئی شرط موجود نہ ہو اور ہر شخص ملک کا سربراہ بن سکتا ہو۔ مثلاً کیمونٹ اور سو شاٹس ممالک میں بھی اس بات کی اجازت نہیں ہو گی کہ ان کے نظریات سے اختلاف رکھنے والا یا ان کے معیار سے کم واقفیت رکھنے والا ان کا سربراہ بن جائے اور نہ ہی وہ کسی ایسے فرد کو اپنا سربراہ بنائیں گے جو ان کے معیار امانت، سابقہ حالات زندگی اور قانون کی وفاداری سے ہم آہنگ نہ ہو۔

اگر تاریخی لحاظ سے حکومت اور سربراہ کا جائزہ لیا جائے تو تاریخ یتالی ہے کہ ایک عوامی حکومت جس کے پیش نظر رفاه عامہ بھی ہو اور ہر ایک شہری کی سعادت، حریت اور حقوق کی

ولايت فقيه

117

پاسداری بھی۔ اس کے سربراہ کے لئے ان شرائط پر پورا ارتالازمی ہے۔
انفلاطون کے نزدیک سربراہ مملکت کو صرف فلاسفہ ہونا چاہئے تاکہ ہر ایک اپنے
بیدائشی، اجتماعی اور سیاسی حقوق کا مالک بن سکے۔

نظام اسلامی میں بھی ہر کوئی سربراہ مملکت نہیں بن سکتا بلکہ صرف وہ شخص قابل اطاعت
اور مسلمانوں کے امور میں دخل دینے کے قابل ہے جو روح اسلام سے ہم آہنگ ہو، اسلام کے
اہداف اور اغراض و مقاصد کو معاشرے میں نافذ کرنے اور ہر ایک کو اسلام کے تعین کردہ حقوق کی
ضمانت دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، عدالت اجتماعی کو عام کرنے اور زندگی کے ہر پہلو پر اس کی تحریفیہ
کے لئے صدق دل سے کوشش ہو۔

الْقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا إِلَيْنَا بِالْبُيُّونَ وَأَنْزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔

”ہم نے یقیناً اپنے شیخروں کو واضح و روشن معجزے دے کر بھیجا اور ان
کے ساتھ کتاب اور (النصاف کی) ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر
قامُر ہیں۔“ (الحدید ۲۵)

اس لئے اسلامی اہداف و مقاصد کو اسلامی معاشرے میں نافذ کرنے کے لئے ان
شرائط کا رہبری میں ہونا ضروری ہے۔

ا۔ علم

فقیہ کی پہلی شرط بھی ہے کہ اسے اسلام کا علم ہو یعنی وہ اسلام کے انفرادی و اجتماعی
احکام و قوانین سے واقف ہوتا کہ اسلامی احکام کو عملی جامہ پہنا سکے۔ دوسری طرف مذکورہ تمام
دلائل سے ثابت ہو چکا ہے کہ ولایت اور زعامت صرف فقیہ کو حاصل ہے اور مقام فتاہت پر ہر وہ
شخص قادر ہو سکتا ہے جس نے اسلام کو اس کے اصل منابع اور مدارک سے درک کیا ہو، ورنہ وہ فقیہ

نہیں بن سکتا۔

اب ہم فقیہ کے مفہوم کو بیان کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ فقیہ سے مراد کون ہے؟

مفہوم فقیہ کا غلط تصور

فقیہ کے معنی کے متعلق بحث کرنے کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ہمارے نزدیک فقیہ کا مفہوم بالکل بدلتا گیا ہے اور اب اس مفہوم کا دائرہ اتنا تھا کہ اسلام کے وسیع مفہوم کا صرف ایک چودا سو میں آ سکتا ہے اور فقیہ کا اطلاق ان افراد پر کیا جاتا ہے جو اسلام کے صرف ایک پہلوے واقف ہوں۔ مثلاً اس دور میں فقیہ وہ ہے جو اصول فقہ اور ابواب فقہ پر عبور رکھتا ہو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اصول فقہ اسلامی علوم میں شمار ہوتا ہے؟ موجودہ اصول فقہ اسلام کو سمجھنے میں کہاں تک مدد دیتا ہے؟ اور موجودہ موجودگانی بحث کہاں تک ضروری ہے؟ آیا اصول فقہ میں اٹھائے گئے تمام مسائل استنباط احکام کے لئے ضروری ہے؟ اگر غیر ضروری مسائل کو حذف کر کے صرف ضروری مسائل کے درس و تدریس کا سلسہ شروع کیا جائے تو کہاں تک اسلام اور قانون اسلام ناقص رہ جاتا ہے؟

درحقیقت اصول فقہ پر حد سے زیادہ تحقیق ہو چکی ہے اور اصول فقہ، فقہ کا مقدمہ ہونے کی حد سے نکل کر ایک مستقل علم بن چکا ہے جو صرف ان افراد کو پڑھنا چاہئے جو علم برائے علم اور فن برائے فن پڑھتے ہیں اور یہ ان افراد کے لئے بالکل بے سود ہے جو اصول فقہ کے مقدمے کے طور پر پڑھنا چاہئے ہیں۔ ہاں اصول فقہ کے ضروری قواعد اور لازمی مسائل کو تجدید اپڑھنا ضروری ہے تاکہ نقہ کی بنیاد بن سکے۔ بہر حال موجودہ دور میں فقہ کا ایک اہم ستون اور عصر اصول الفقہ ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ستون وہ مسائل ہیں جو عموماً پانچ سو آیات قرآن پر

مشتمل ہیں اور ان احکام کی تفسیر و تشریع کے طور پر ”وسائل الشیعہ“ سائنس موجود ہے، بقول

ولايت فقيه

آیت اللہ شہید مطہری "فقیہ وہ نہیں ہے جو"جواهر الکلام" اور"وسائل الشیعہ" کو دیکھ کر پر درپے فتویٰ دے۔"

اس مفہوم کے مطابق وہ شخص فقیہ جامع الشرائط نہیں ہے جو اسلام کے تمام پہلوؤں کا علم نہ رکھتا ہو۔ یہ مفہوم ایک جدید اصطلاح ہے جو اسلام سے ہم آہنگ نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا دستور قرآن ہے اور جو شخص قرآن کے احکام و دستورات سے واقف نہ ہو یعنی جسے روح اسلام سے مکمل آشنا ہے ہو اسے کامل فقیہ نہیں بلکہ ناقص عالم کہا جائے گا۔ جب کوئی شخص خود اسلام کے قوانین سے پوری طرح وافق نہیں ہو گا تو وہ انہیں معاشرے میں کس طرح نافذ کر سکتا ہے؟
اب ہم فقیہ کی تعریف کے ضمن میں اس کے ثابت پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں۔

فقیہ کا صحیح مفہوم

اسلامی روایات، اسلامی روح کی بقاہ اور اس کی جامعیت کو مد نظر رکھنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ فقیہ جامع الشرائط، جو کہ مسلمانوں کا رہبر اور سربراہ بھی ہے، وہی ہو سکتا ہے جو روح اسلام سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ ہر دور کے مسائل کو اسلامی اصولوں کے مطابق حل کرنے کی صلاحیت کا مالک ہو۔ اپنی رہبری میں لوگوں کی مشکلات کے حل اور سعادت ابدی کی طرف ان کی ہدایت کرے۔

اب فقیہ کی تعریف مختلف بیانات سے پڑھ لیجئے۔

معصوم کی نگاہ میں

امام صادقؑ فرماتے ہیں:

"فَأَنَا لَا نعْدُ الْفَقِيهَ مِنْهُمْ فَقِيَهَا حَتَّىٰ يَكُونَ مَحَدَّثًا" فَقِيلَ لَهُ: أَوْ

يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مَحَدَّثًا؟ قَالَ: يَكُونُ مَفْهُومًا، الْمَفْهُومُ الْمَحَدَّثُ"۔

"ہم ہرگز ان فقہاء کو فقیہ کا درجہ نہیں دیتے جو محدث نہ ہو۔ پوچھا گیا: کیا

ولایت فقیہ

120

مون محدث ہو سکتا ہے؟ فرمایا: باہم ہوتا ہے۔ باہم کو محدث کہا

جاتا ہے۔“ (الحياة . ج ۲ / ص ۳۵۹)

۲۔ امام باقرؑ کا ارشاد ہے:

”ان الفقيه، الرَّاهدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَة،

المتمسِّكُ بِالسَّنَّةِ النَّبِيِّ“

”بَشِّكْ فَقِيهٍ وَهُوَ يَحْدُثُ زَاهِدًا، آخِرَتَ كَارَاغِبٌ وَأُولَئِنَّ نَبِيًّا سَـ

مُتَمَسِّكٌ بِهِ“ (الحياة ج ۲ / ص ۳۵۹)

۳۔ حضرت امام محمد باقرؑ اپنے جد بزرگوار حضرت امیر المؤمنینؑ سے روایت کرتے ہیں

”الَا أَخْسِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقًا؟ مَنْ لَمْ يَقْنُطْ النَّاسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

وَلَمْ يَتَرَكْ الْقُرْآنَ وَغَيْرَهُ عَنْهِ إِلَى غَيْرِهِ“

”کیا میں تمہیں حقیقی فقیہ سے آگاہ کروں؟ (فقیہ) وہ ہے جو لوگوں کو

رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور غیر قرآن کی طرف مائل ہو کر قرآن کو

ترک نہ کرے۔“ (الحياة . ج ۲ / ص ۳۵۹)

۴۔ امام باقرؑ کا ارشاد ہے:

”الَا نَعْذِرُ الرَّجُلَ فَقِيهًا عَالَمًا حَتَّى يَعْرَفَ لِحْنَ الْقَوْلِ.“

”ہم کسی آدمی کو اس وقت تک فقیہ عالم شمار نہیں کرتے جب تک وہ

ہمارے قول کی تہہ تک نہ کھینچ جائے۔“ (الحياة . ج ۲ / ص ۳۸۸)

مفہوم فقیہ اور فقہاءِ اسلام

علامہ مکملؒؒ فرماتے ہیں:-

”ويطلق الفقيه غالباً في الأخبار على العالم العامل الخير

ولايت فقيه

121

بعيوب النفس وآفاتها التارك للدنيا الزاهد فيها الراغب

الى ما عنده تعالى، من نعيمه وقربه ووصلاته۔“

”اخبار اہل بیت“ کے مطابق لفظ فقیہ کا اطلاق عموماً اس شخص پر ہوتا ہے جو عالم باعمل، نفس کے عیوب (ناپسندیدہ خواہشات) اور ان کی آفات سے آگاہ ہو، تارک الدنيا، دنیا میں زاہد، اللہ کے پاس موجود نعمتوں کا خواہاں اور اللہ کے قرب وصال کی طرف راغب ہو۔“ (الحیات۔

ج ۲ ص ۳۸۰)

جناب علامہ نے اس عبارت میں علم باعمل کے علاوہ اخلاقی عروج و کمال کا بھی ذکر فرمایا ہے، جس کا جائزہ آئندہ صفحات میں لیا جائے گا۔
علامہ طباطبائیؒ فقیہ کے متعلق فرماتے ہیں:-

”در صدر اسلام فقیہ بہ کسی گفتہ می شد کہ بہ ہمہ علوم دینی در اصول و فروع و اخلاق باشد۔ نہ تنہ مسائل فروع دین، چنانچہ اکون مضطلاح است“

”صدر اسلام میں لفظ فقیہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا تھا جو اصول و فروع دین سے مربوط تمام علوم پر حاوی ہو، اخلاق اسلامی سے آراستہ ہو، فی زمان راجح مفہوم کے برخلاف اس کا اطلاق صرف فروع دین کے مسائل جاننے والے پر ہوتا ہے۔“ (معنویت تشیع مقالات ولايت فقیہ درہبری۔ ص ۷۶)

مقرر اسلام حضرت آیت اللہ شہید الصدرؑ فرماتے ہیں:-

”تأسس الامام و المجتهد المطلق العادل الاعلم بمتطلبات
النیابة“

ولایت فقیہ

”نائب امام زمانہ و مجدد مطلق ہے جو عادل، اعلم اور نیابت کے تقاضوں سے آگاہ ہو۔“

آپؐ مزید فرماتے ہیں:

”... و هكذا تخرج من ذلك بأن الشهيد سواء كان نبياً أو اماماً أو مرسعاً. يحب أن يكون عالماً على مستوى استيعاب المرسالة، وعادلاً على مستوى الالتزام بها والتجدد عن الهوى في حال حملها، وبصيراً بالواقع المعاصر له، وكفؤاً في ملكاته وصفاته الفسيّة“

”--- سابقہ مباحث سے یہ تیجہ نکالا جاتا ہے کہ شہید اپا ہے نبی ہو یا امام یا مرچع (مجتہد) اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کی علمی سطح اس قدر بلند ہو کہ وہ رسالت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکے۔ عملی میدان میں عادل ہو، اس کے حمل اور اٹھانے کے موقع پر نقیضی خواہشات سے بالا ہو، زمانے کے حالات سے آگاہ ہو، ذاتی صفات اور اخلاقی کمالات کے اعتبار سے اس منصب کے لئے سزاوار ہو۔“ (خلافۃ الانسان و شہادة الانبیاء - ص ۲۷)

اس کے علاوہ آیت اللہ شہید صدرؒ فرماتے ہیں:

”وَمِنْ الضرُورِيِّ إِنْ يَلْاحِظَ أَنَّ الْمَرْجِعَ لِيُسْ شَهِيدًا عَلَى الْأُمَّةِ فَقُطُّ بِلٌ هُوَ جُزُءٌ مِّنْهَا إِيَّضًا وَهُوَ عَادِمٌ مِّنْ أَوْعِيِّ افْرَادِ الْأُمَّةِ وَأَكْثُرُهَا عَطَاءٌ أَوْ نِزَاهَةٌ“

.....
لے شہید صدر مرحومؑ کی اصطلاح میں شہید سے مراد پر کی احتیت کی تحریکی کرنے والے اور اس پر قران سے بھے جس کا اوپرین مصدق انبیائے الہی پھر ان کے بعد اوصیاء اور پھر علمائے اعلام ہیں۔

”يہ دیکھنا ضروری ہے کہ مرجع (مجہد) امت (اسلامیہ) پر صرف شہید نہیں ہے بلکہ وہ اس کا ایک حصہ بھی ہے اور وہ (مرجع) عموماً امت کے ان افراد میں سے ہوتا ہے جو سجادہ، زیادہ خدمت گزار اور زیادہ بے دار وغیرہ ہوں۔“ (خلافۃ الانسان وشهادۃ الانبیاء - ص ۵۵)

”المرجع هو الإنسان الذي اكتسب من خلال جهدي بشري و معناه طولية الأمة، استيعاباً حياً و شاملأً و متحرراً كـ للأسلام ومصادره وورعاً معمقاً بروض نفسه عليه حتى يصح قوة تحكّم في كلّ وجوده وسلوكه ورعاياً إسلامياً رشيداً على الواقع وما تزخر به من ظروف وملابسات ليكون شهيداً عليه“

”مرجع (مجہد) وہ انسان ہے جس نے اپنی بشری کوشش، سعی مسلسل اور طاقت کے ذریعے، اسلام اور اسلام کے حقیقی منابع (قرآن و سنت) کے متعلق ہمہ گیر، زندہ اور باشمولیت (عملی) اور متحرک علم و معلومات حاصل کی ہوں اور اپنے نفس کو ریشه دار تقویٰ و پر ہیزگاری کا عادی بنالیا ہو۔ یہاں تک کہ (یقونی) ایک مضبوط طاقت بن گیا ہو جو اس کے وجود کے تمام پہلوؤں اور سلوك کے تمام حواب پر حکومت کرتا ہو اور وہ اسلامی عقیق اور سمجھ کامال ک بن گیا ہو جس سے وہ موجودہ حالات پر قابو پا سکے تاکہ وہ شہید اور نگران ہو سکے۔“ (خلافۃ الانسان وشهادۃ الانبیاء - ص ۲۳)

مذکورہ میان سے یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ تاجب تمام حقیقیہ حق ہو سکتا ہے اور ولايت فقيہ بھی اسی کو حاصل ہو گی۔

ولايت فقيه

اس شرط کو رحیقت قرآن حکیم کی اس آیت سے لیا گیا ہے،

”وَرَأَدَةَ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔“

”اور (مال میں نہ کہی) مگر علم اور جسم کا پھیلا تو اسی خدا نے زیادہ فرمایا ہے۔“ (البقرة. ۲۷)

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیادی فقیہ کے لئے اعلم ہونا بھی شرط ہے؟ یعنی ولايت وزعامت کی پہلی شرط میں اعلیٰیت کا دلخیل ہے یا نہیں؟ اعلم سے مراد ایسا شخص ہے جسے استنباط احکام شرعیہ میں تو سب سے زیادہ مہارت حاصل ہو مگر سیاسی بصیرت اور تدبیر امور مملکت کی صلاحیت اس میں نہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ ولايت فقیہ کے ذکورہ دلائل میں اعلیٰیت کی شرط کا کہیں بھی اشارہ نہیں ملتا بلکہ باقی شرائط کے ساتھ علم کی ضرورت کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰیت کا مفہوم بھی موارد کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔

(i) قاضی کی اعلیٰیت۔

(ii) مفتی کی اعلیٰیت۔

(iii) حاکم کی اعلیٰیت۔

(i) قاضی کی اعلیٰیت

قاضی کی اعلیٰیت سے مراد یہ ہے کہ اسے استنباط احکام میں مہارت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ تقاضا کے موقع پر تطبیق کرنے کی بھی مہارت حاصل ہو۔

یہ شرط ان علماء کے نزدیک ہے جو قاضی کا مجتہد اور اعلم من فی البلد (علائقے کے علماء میں سب سے زیادہ عالم) ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔

(ii) مفتی کی اعلیٰ ایمت

مفتی کے علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکم شرعی میں باقی علماء سے زیادہ مہارت اور صلاحیت رکھتا ہو۔

(iii) حاکم کی اعلیٰ ایمت

حاکم کے علم ہونے کا مطلب صرف استنباط احکام میں ذہین ہونا نہیں بلکہ سماجی، سیاسی اور اقتصادی امور کو سمجھنے میں ذہین ہونا بھی شرط ہے یعنی اس کے لئے احکام میں بصیرت رکھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی، اقتصادی امور اور تدیر امور ملکت میں مہارت اور ذہانت کا مالک ہونا بھی ضروری ہے۔

اس لئے اگر ایک فقیہ صرف بعض امور میں مہارت رکھتا ہے اور دوسرا فقیہ تمام امور میں ماہر ہے، گوکہ وہ پہلے فقیہ کے اختصاص موضع میں اس کے برابر وہم پلے نہیں ہے اس کے باوجود ولایت وزعامت اسی کو ملے گی جو مجموعی حیثیت سے اسلام شناس ہو، اگر دونوں یا تینوں فقیہ ہم پلے ہوں تو اس صورت میں کیا ہو گا؟ یہ ہم آئندہ صفحات میں بتائیں گے۔

اعلیٰ ایمت شرط نہ ہونے کی ایک دلیل خود امام زمانؑ کا یہ عکس ہے کہ آپ نے جناب حسینؑ "ابن روح کو اپنارازدار ہونے کی وجہ سے اپنا نائب بنایا۔ باوجود واس کہ کہ ان سے علم اور زیادہ مہارت رکھنے والے بھی موجود تھے۔

"...اعتراضوا علیِ ابی سهل التویختی، ففَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ صَارَ

هذا الامر (أى السفارۃ) إلی الشیخ ابی القاسم الحسین ابی

روح دونک؟ فقال: هم اعلم وما اختاروه. ولكن انا رجل

القى الخصوم وانا ظرهم، ولو علمت مكانه كما علم

ابو القاسم، وضغطتني الحجة لعلیٰ كتت ادل على مكانة

ولايت فقيه

وابو القاسم فلو كان الحجة تحت ذيله وقرض بالقاريض ما
كشف الذيل عنه.

”جناب حسینؑ اپنے روح کے امام زمانہ کے نائب بنے پر جناب ابوہل نویختی“ سے سوال کیا گیا کہ آپ کی موجودگی میں وہ (حسینؑ اپنے روح) کیسے نائب بن گئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خود خوب جانتے ہیں میں ایک مناظر شخص ہوں اگر میں ان کی طرح امام زمانہ کی رہائش گاہ سے آگاہ ہو جاؤں تو ممکن ہے کہ بوقت ضرورت اثبات حق کے لئے میں لوگوں کو ان کی رہائش گاہ سے آگاہ کروں، جبکہ اگر امام زمانہ ابوالقاسم حسین بن روح کے دامن کے پیچے ہوں اور ان (حسینؑ بن روح) کو قبیحی سے گلکھے گلکھے بھی کر دیا جائے تو یہ بھی وہ ہرگز اپنے دامن کو نہیں اٹھائیں گے۔“ (تاریخ الغبۃ العددی - ج ۲ ص ۳۷۳ نقلاً عن غبۃ الطوی - ص ۲۳۰، المخارج ۱۳۱ ص ۹۸)

اس روایت کے علاوہ اس طرح کی اور بھی روایات ہیں۔ اختصار کی وجہ سے ان کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نیابت امامؑ کی شرائط میں علم وحدت کے علاوہ ایک اور چیز بھی ایسی ہے جو اہل نیابت قرار دیے جانے میں ضرور دخیل ہے۔

اس دور میں نیابت جناب ابوہل نویختی“ کے تفسیر و استنباط کی بناء پر، سرزیت اور ضبط اخبار و یکشمنان سر (راز پوشیدہ رکھنا) کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ لہذا ابوہل نویختی کی بجائے جناب حسینؑ بن روح کو مذکورہ صفات کی وجہ سے نائب امام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسی طرح کسی اور زمانہ میں کسی دوسری چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو نائب امام زمانہ میں اس کا ہونا ضروری ہے۔

ولایت فقیہ

127

جس طرح ایک وقت میں مسئلہ قیادت باقی تمام مسائل پر فوقيت رکھتا ہے تو کبھی سیاست اور ملک کو چلانے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی اقتصادی پبلو کار جان زیادہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں یقیناً اس ضروری نقطہ کو فوقيت حاصل ہوگی۔

لہذا وہ فقیہ جسے صرف استنباط احکام فقیہی (نماز، روزہ، حج وغیرہ) میں تو زیادہ مہارت حاصل ہو لیکن تلقین احکام اور اس کو چلانے میں تدبیر و مدیریت کا اس میں فقدان ہو، اس کی نسبت وہ فقیہ جسے استنباط احکام فقیہی میں تو نہیں کم مہارت حاصل ہو لیکن قیادت کی باقی صفات میں وہ زیادہ ماہر ہو تو یقیناً اس فقیہ کو ولایت فقیہ کے لئے چن لیا جائے گا، کیونکہ فقیہ جامع الشرائع نماز، روزے کے مسائل میں دوسرے فقهاء سے مدد اور مشورہ لے سکتا ہے جبکہ مدیریت اور تدبیر ہمیشہ مشورہ سے حاصل نہیں ہوتی۔

۲۔ عدالت

خلافت و امامت کا ایک اہم حصہ عدل و انصاف ہے، فقیہ جب ہو او ہوں اور خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا تو وہ لازماً اعتدال کی ریا اور صراطِ مستقیم سے ہٹ جائے گا اور جب وہ خود بہایت اور سعادت سے محروم ہو گا تو اعمال وہ دوسروں کو کبھی محروم رکھے گا اور اس پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔

انسانی و اسلامی معاشرے میں عدل و انصاف کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں کیونکہ یہ سارا نظام کائنات عدل و انصاف پر قائم ہے بطور نمونہ چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

”الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ۝ وَالنَّحْمُ وَالشَّهْرُ يَسْجُدُانِ۝

”وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَوَرَضَعَ الْمِيزَانَ۝ أَلَا تَطْغُوا فِي الْمِيزَانِ۝

”وَأَقِيمُوا الْوَرْثَةَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۝“

”سُورج اور چاند حساب پر چلتے ہیں اور (ہر) گیاہ اور درخت و نوں

ولايتِ فقيه

مسجدے میں ہیں اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور (اس کی حفاظت و غہداری کے لئے) میزان (قانون) مقرر کیا اور (یہ سب ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم سب) انصاف سے وزن کو (ٹھیک ٹھیک) جانپو جاؤ اور میزان کو فحصان نہ پہنچاؤ۔“ (الرحمن ۵ تا ۹)

”إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَرُوْلَا هُوَ لَنْ زَانَ رَازَانَ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا“

”بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو اس بات سے روکے ہوئے ہیں کہ یہ (اپنی اپنی جگہ سے) مل نہ جائیں۔ اور اگر یہ (اپنی اپنی جگہ سے) مل جاتے تو اس کے بعد (اللہ کے بغیر) کوئی ایسا نہیں جو ان کو روک دیتا۔ یقیناً وہ بڑا بارا و بختش والا ہے۔“ (فاطر ۲۱)

نظام کا نتات عدل و قسط (النصاف) پر قائم ہے اسی طرح معاشرتی و اجتماعی نظام بھی عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی ہوتا چاہے، اسی قانون عدل و انصاف کی راہوں کو بتانے اور اس راہ پر انسان کو چلانے کے لئے انبیاء عظامؐ کو بھیجا گیا۔

قرآن کریم کا فرمان ہے:

”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا بِالْبُيُّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُولُوا النَّاسُ بِالْقِسْطِ“

”ہم نے یقیناً اپنے مبلغروں کو واضح و روشن م مجرے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور (النصاف کی) ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔“ (الجديد ۲۵)

اسی غرض کی تجھیل کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھی نوع انسان کو اس راہ پر چلنے کا حکم دیا ہے جو کہ ایک فطری راہ ہے۔

ولايت فقيه

129

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ.“

”بَلَكَ اللَّهُ عَدْلٌ وَالنَّاصِفَ كَرَنَّ كَلْمَوْنَتَا هِيَهِ.“ (نحل . ۹)

دوسری جانب اگر عدالت شرط نہ ہو تو اس منصب پر ایسا شخص بھی آسکتا ہے جو صفت عدل کی خدیعی ظلم سے متصف ہو، ظالم کی پیروی اور حداہ اللہ سے تجاوز کرنے والوں کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو روک دیا ہے۔ یہ مطلب قرآن کے واضح ترین احکام اور بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں تصادم لازم آجائے گا۔ کیونکہ اگر ظالم کی اطاعت، اس کے حاکم ہونے کی وجہ سے واجب ہے تو دوسری طرف ہر ظالم کی پیروی کرنے یا اس پر اعتماد کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اس کی اطاعت حراثم قرار دی ہے۔

قرآن کریم فرماتا ہے:

وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَمْسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولَيَاءِ ثُمَّ لَا تُنْصُرُونَ“

”(اور مسلمانو!) جن لوگوں نے (ہماری نافرمانی کر کے) اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کی طرف مالک نہ ہونا ورنہ تم تک بھی (دوزخ کی) آگ آ لپٹی گی اور خدا کے سوا اور لوگ تھہارے سر پرست بھی نہیں ہیں۔“ (ہود ۱۱۳)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَخْفَلَ نِاقْبَلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا.“

”اور جس کے دل کو ہم نے (گویا خود) اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے بیچھے پڑا ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی ہے اس کا کہنا ہرگز نہ مانتا۔“ (کھف . ۲۸)

ظالم کسی بھی منصب الہی کا مستحق نہیں ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

”لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ.“

ولايت فقيه

”ميرے اس عہد پر ظالموں میں سے کوئی شخص فائز نہیں ہو سکتا۔“ (بقرۃ . ۱۲۲)

اور ظالم کی اطاعت کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ فرمان امیر المؤمنین

ہے۔

”لا طاعة لملحق في معصية الخالق.“

”خالق کی معصیت میں خلوق کی اطاعت نہیں ہے۔“ (نحو البلاغ حکمة

(۱۶۵)

علاوه از ایک ولایت فقیہ پر قائم کردہ اولہ تقلیہ میں یہ شرط لگائی گئی ہے کہ فقیہ اور جامع الشراکط مجتہد سے مراد صرف علم کا مالک ہونا نہیں بلکہ عالم باعمل اور حتی الامکان اعلیٰ درجہ کی عدالت پر فائز ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں یوں بتایا گیا ہے:

”عن ابی عبد اللہ الصادق (ع) قال، قال رسول الله (ص)

الفقهاء امناء الرَّسُولِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (ص)! وَمَا دَخَلُوكُمْ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ اتَّبَاعُ السُّلْطَانِ، فَإِذَا فَعَلُوكُمْ ذَلِكَ فَاحذُرُوهُمْ عَلَى دِينِكُمْ.“

”امام صادق“ سرور کائنات سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ”فقہاء جب تک دنیا (پرستی، دنیاوی امور) میں داخل نہیں ہوتے، وہ انبیاء اللہ کے امانت دار ہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ (فقہاء کے) دنیاوی امور میں داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا: سلطان (جاہر حاکم) کی پیروی کرنا، جب وہ ایسا کریں تو ان سے (اپنے دین کی ضروریات حاصل کرنے سے) پرہیز کرو۔“ (اصول کافی ج

(۱۶۸)

ولايت فقيه

131

اسلامی اصولوں کے مطابق مندرجہ ذیل افراد میں عدالت کا ہونا شرط ہے۔

۱۔ مفتی

۲۔ قضی

۳۔ امام جماعت

۴۔ گواہ وغیرہ

جب ان افراد کے لئے عدالت کا ہونا ضروری ہے تو ولی فقید کے لئے بطریق اولیٰ شرط ہے، کیونکہ یہی صفت عدالت ہے جو صفت عصمت امام کی جگہ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ مسؤولیت اور ولی فقید کی ذمہ داری اتنی بڑی اور عظیم ہے کہ مسلمانوں کے تمام امور اس کے پر در کر دیئے گئے ہیں جو کہ اعتماد اور اطمینان کے بغیر ممکن نہیں۔

۳۔ صلاحیت

فقیہ عادل کی ولايت عامہ کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ اس میں منصب اور عہدہ کے لئے صلاحیت اور الہیت موجود ہو۔ صلاحیت سے مراد علم و عدالت کے علاوہ وہ تمام صفات ہیں جو کسی حکومت عادلات کو چلانے کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔

علم و عدالت بھی صلاحیت کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت کی وجہ سے انہیں علیحدہ بیان کیا ہے، یہاں صلاحیت کے شمن میں ان چیزوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ سیاسی بصیرت

سیاسی امور میں اگر کوئی بصیرت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ملک کو چلانے سے عاجز ہے، حضرت امیر المؤمنین " کافرمان ہے:

”آفة الرّعامة ضعف السياسة۔“

ولایت فقیہ

”زعامت کی آفت سیاست کی کمزوری ہے۔“ (غزوۃ الحکم ۱۳۶)

۲۔ زمانے کے حالات سے آ گا ہی

زمانے کے حالات سے آ گاہ ہونے کی اہمیت واضح ہے، اگر واقعات سے آ گاہی نہ ہو تو اسلامی مملکت یقیناً پیچھے رہ جائے گی اور یہ مملکت یقیناً غیر ترقی یافتہ بھی جائے گی۔ اس کے علاوہ زمانے کے حالات سے ناؤفیت کی وجہ سے دھوکہ کھانے کا بھی امکان ہے، خصوصاً موجودہ دور تو دھوکہ بازی اور فریب کاری کا دور ہے ہی۔ امام صادقؑ کا فرمان ہے:

”العالم بزمانه لا تهجم عليه الموايس.“

”اپنے زمانے کے حالات سے واقف علماء پر کبھی کوئی چیز مشتبہ نہیں ہوتی۔“ (تحف العقول ۲۶۱)

۳۔ تدبیر

قوت تدبیر کی ضرورت بھی واضح ہے لیونکہ امت مسلمہ کی سرداری اور ان کے معاملات، انفرادی و اجتماعی، دینی اور دنیاوی امور کو اسلام کے راستے پر چلانے کے لئے مدبرانہ قیادت کی ضرورت پوشیدہ نہیں ہے، لہذا فقیہ کے لئے سوچ اور تدبیر و تدبر کا مالک ہونا بھی نہایت ضروری ہے۔

چند افراد پر مشتمل ایک گھر کے سربراہ کے لئے اگر یہی قوت تدبیر ضروری ہے تو ایک مملکت کو چلانے والے کے لئے بطریق اولیٰ اس صفت سے متصف ہونا ضروری ہے۔ ل

۴۔ قوت فیصلہ

یہ بھی ایک اہم شرط ہے کیونکہ یہیک وقت بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، بھی ایک واقعہ کے کئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں، چنانچہ جھوٹے سے لے کر بڑے فیصلہ تک قوت فیصلہ لے فرمان امام باقرؑ کا فی۔ ح ۲۵۵ کی طرف رجوع فرمائیں۔

ولايت فقيه

133

کے کمزور ہونے سے سیاست کا رخ بدل جاتا ہے، حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں۔

”ایہا النّاس انْ احْقَنَ النّاس بِهِلَالِ الْأَمْر اقواهم علیہ واعلمهم
بِإِمْرِ اللّٰهِ فِيهِ“

”اے لوگو! تم لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس (کے نقم و نق
برقرار کھنے) کی سب سے زیادہ قوت (وصلائحت) کرتا ہو، اور اس کے
بارے میں اللہ کے احکام سب سے زیادہ جانتا ہو۔“ (نجیف البانو
خطبہ ۱۷۳)

۵۔ شجاعت

اس کی اہمیت بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اسلام کا نفاذ کرنے کے لئے شجاع ہونا ضروری
ہے تاکہ بزدیل کی وجہ سے حکم خدا معطل ہو کر نہ رہ جائے۔

”لَا تَأْخُذُهُ فِي اللّٰهِ لَوْمَةً لَّا يِمْ“

”یعنی اسے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں ہوتی۔“

”وَرَأَدَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ“

”اور (مال میں نہ سی) مگر علم اور جسم کا پھیلاو تو اسی خدا نے زیادہ
فرمایا ہے۔“ (البقرة ۲۷)

اس کے علاوہ تو اور شجاع اسلام کے اصل راستے پر گامزن رہے گا اور اندر ورنی
و بیرونی مختلف عناصر کے دباو میں آ کر مشرق یا مغرب کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور اپنے صحیح
موقف پر پہاڑ کی طرح ثابت قدم رہے گا، جیسا کہ امیر المؤمنین کا ارشاد ہے :

”كَالْجَلْ لَا تَزِيلهِ الْقَوَاصِفُ وَلَا تَحرِكَهُ الْعَوَاصِفُ.“

”وہ مضبوط پہاڑ کی مانند ہے کہ نہ باد شد جسے ہلاکتی ہے اور نہ تیز آندھی

ولايت فقيه

اسے اکھاڑ سکتی ہے۔“

ان چند اوصاف کا ذکر اختصار کے ساتھ کیا جن کا صلاحیت کے ضمن میں فقیرہ جامع الشرائط میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اوصاف کا ہونا ضروری ہے جن کا ذکر اس بحث کے آخر میں کیا جائے گا۔

عموماً اسلامی مملکت کے سربراہ یعنی ولی فقیرہ میں ان شرائط کا ہونا کوئی عجیب بات نہیں، بلکہ یہ دنیا کے معمول کے مطابق ہے اگر کسی کارخانہ کو چلانے کے لئے کسی مدیر کی ضرورت پڑے تو یقیناً اس کے لئے ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے گا جسے اس قسم کے کام میں فنی مہارت حاصل ہو۔ ایک بیمار شخص کی بیماری کی تشخیص کے لئے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے کوئی بلدگ بنا نہ ہو تو انہیں کوتلش کیا جاتا ہے تو کیا یہ معقول بات ہے کہ اسلامی نظام کو چلانے کیلئے فرد میں کوئی مہارت اور شرط ضروری نہ ہو، اور جسے چاہے منتخب کر لیا جائے۔

مطلوب کو زیادہ واضح کرنے کے لئے شرائط کے بعد چند منفی شرائط کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو کہ مذکورہ شرائط کے ضمن میں بھی آتی ہیں۔

jabir.abbas@yahoo.com

معنى شرائع فقيه

امام المتقين فرماتے ہیں۔

”ولقد علمتم انه لا ينبغي ان يكون الوالى على الفروع والدماء والمغانم والاحكام واماامة المسلمين البخيل ف تكون فى امرالهم نهمنته، ولا الحالى فيضلهم بجهله، ولا الجافى فيقطفهم بجفائه، ولا الحالى للدول فيتَحَذَّرُ قوماً دُونَ قَوْمٍ، ولا المُرْتَشِي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل بالستة فيهلك الأمة“

”اے لوگو! تمہیں یہ معلوم ہے کہ ناموس، خون، مال غنیمت (نفاذ) احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لئے کسی طرح مناسب نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو کیونکہ اس کا دامت مسلمانوں کے مال پر لگا رہے گا اور نہ کوئی جاہل، کہ وہ انہیں اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرے گا اور نہ کوئی کچھ خلق کہ وہ اپنی تند مزاجی سے چر کے لگاتا رہے گا اور نہ کوئی مال و دولت میں بے راہ روی کرنے والا کہ وہ کچھ لوگوں کو دے گا اور کچھ کو محروم کر دے گا اور نہ فصلہ کرنے میں رنجوت لیجے والا کہ وہ دوسروں کے حقوق کو رایگاں کر دے گا اور انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا اور نہ کوئی سنت کو بے

کار کر دینے والا کہ وہ امت کو تباہ و برپا د کر دے گا۔” (نهج البلاغہ

خطبہ ۱۳۱)

۱۔ بخیل

اسے بخیل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ بخیل و کنبوں ہونے کے دو متبے مکمل سکتے ہیں

(i) دوسروں کے اموال کو اپنی جائیداد میں شامل کرنا چاہئے گا، تاکہ اس کا مال زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔

(ii) پنامال خرچ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری دولت کو ضروری منصوبوں اور دیگر کاموں پر صرف کرنے سے بچکائے گا۔

یہ دونوں نتیجے اسلام کے معیار حاکیت کے خلاف ہیں۔

۲۔ جاہل

اسے جاہل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اسلامی قانون اور زمانے کے دیگر حالات سے جاہل ہونے کی صورت میں وہ مسلمانوں کی گمراہی کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام کو اسلامی معاشرے میں نافذ نہیں کر سکے گا۔

”فَاقْدَ الشَّيْءَ لَا يُعْطِيهِ“

”لیعنی جو شخص کسی چیز کا مالک نہ ہو دوسروں کو کیا دے گا؟“

رسول اکرم ﷺ کو مسلمانوں کی قیادت دیتے کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

”مَنْ تَقْدَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يَرَى أَنَّ فِيهِ مِنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ“

”فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُسْلِمِينَ.“

”جُو شخص مسلمانوں کا قائد ہے جب کہ اس سے افضل ان میں موجود ہوں، اس نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت

ولایت فقیہ

کی۔” (الحیۃ ج ۲ / ص ۳۶۲)

جناب نبی کریمؐ کا فرمان ہے:

”من ام قوماً و فيهم من هو اعلم منه وافقه، لم ينزل امرهم الى

سغال يوم القيمة۔“

”بُوْخُصْ كَسِيْ قَوْمٌ كَأَمَامٍ بَنَىْ أَوْرَانٌ مِّنْ إِسْلَامٍ أَوْ افْقَهَ أَفْرَادٌ مُّوْجَدُونَ

هُوْلُ تُوْ قِيَامَتٍ تَكَ انَّ كَمْ اَمْوَرَ تَرْتِيْ وَلَبَدِيْ سَعَىْ هَمَكَنَارَ نَهْيَنَ ہُوْلُ

کے۔” (الحیۃ ج ۲ / ص ۳۶۲)

۳۔ ظالم

اسے ظالم نہیں ہونا چاہئے کیونکہ وہ ظلم کے ذریعے مسلمانوں اور ان کی وحدت اور اتحاد کو لکھر کر دے گا اور مسلمانوں کی حکومت کو ختم کر دے گا، جیسا کہ ارشاد امیر المؤمنین ہے:

”الْمُلْكُ يَبْقَىُ مَعَ الْكُفَّارِ وَلَا يَبْقَىُ مَعَ الظَّالِمِ۔“

”مَلْكٌ وَسُلْطَنٌ كَفَرَ كَمْ سَاتِهِ تَوْبَاتِيْ رَهْ كَعَنِيْ ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں۔“

۴۔ خائن

اسے مالی امور میں خائن نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ مالی معاملات میں جب وہ انصاف سے کام نہ لے گا تو تقسیم اموال میں ایک قوم کو دوسرا قوم پر ترجیح دے کر طبقاتی اختلاف کو ہوا دے گا جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔

۵۔ رشوت خور

اسے رشوت خور نہیں ہونا چاہئے کیونکہ حاکم کی رشوت خوری سے ظلم کا بازار گرم ہو جاتا ہے اور حق دار اپنے شرع اور قانونی حق سے محروم رہ جاتا ہے جس سے حدود و قوانین الہی کا نافذ نہیں ہو سکتا۔

ولايت فقيه

۶ سنت خدا کو ترک کرنے والا

اسے سنت خدا کو ترک کرنے والا نہیں ہونا چاہئے کیونکہ سنت خدا اور رسول گو ترک کرنے کی صورت میں حکم الٰہی کا اجراء محظل ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ امت مسلم کی بلا کست کا بھی سبب بنتا ہے۔

کے دنیا پرست

اسے دنیا پرست نہیں ہونا چاہئے کیونکہ دنیا پرستی، جاہ طلبی اور شہرت خواہی کا جذبہ رکھنے والے کے لئے رسول اکرم فرماتے ہیں:

”اذا رايتم العالم محياناً للدنياه فاتهموه على دينكم.“

”جب کسی عالم کو دنیا پرست پاؤ تو اس کو اپنے دین (کے معاملات) میں متمہ کرو! (اس کی دیانت درست نہ تھی نہ ہے)۔“ (الحیاة

ج ۲/ ص ۳۶۳)

”اوْحَى اللَّهُ إِلَى دَاوُودَ لَا تَجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَالَمًا مُفْتُونًا
بِالدُّنْيَا فَيَصُدُّكَ عَنْ طَرِيقِ مَحِبَّتِي فَأَنَّ أَوْلَكَ قَطْاعَ طَرِيقِ
عِبَادِي الْمُرِيدِينَ“ (کافی / ۳۶۲ - الحیاة ج ۲/ ۳۶۳)

”حضرت داؤود پر وحی ہوئی (اے داؤود!) میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو قرار نہ دینا جو عاشق دنیا ہو، کیونکہ وہ میرے چاہئے والے بندگان کے راہزن ہیں اور میرے بندوں کو مجھ سے دور کرتا ہے۔“

۸۔ سطح زندگی بلند

حاکم اسلامی کی زندگی عام لوگوں کی زندگی سے باندھنیں ہوئی چاہئے یہ فرق مٹا کل مسکن (کھانے پینے اور رہنے) دونوں اعتبار سے ہے۔

ولایت فقیہ

لیکن اگر مکان کے اعتبار سے امن و سلامتی کا خطرہ موجود ہو تو ضرورت کے مطابق استفادہ کرنا جائز نہیں ہے۔

مولائے مقتیان کے فرماں کا مطالعہ کرنے سے اس قسم کی شرائط مخصوصی واضح ہو جاتی ہیں اور معلوم ہو جاتا ہے کہ والی (حکم) کو اپنی رعیت کی ہمدردی اور اس کی قلبی تسلیم کے لئے کس حد تک اور کیا روایہ اختیار کرنا چاہئے؟ آپ والی کو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کی ایسی دعوت ولیمہ میں جا کر لذیذ کھانے کھائے جس میں غریبوں اور فقیروں کو آنے کی اجازت نہ ہو۔ آپ کے والی بصرہ عثمان بن حنف کا واقعہ مشہور ہے۔

اس کو پڑھنے کے خواہشمند حضرات کتاب نهج اللاحجہ مکتب نمبر ۲۵ کی طرف رجوع فرمائیں۔

امیر المؤمنین فرماتے ہیں :

”اَنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي اَمَّاَلَ الْخَلْقَ، فَفَرِضَ عَلَى التَّقْدِيرِ فِي نَفْسِي
مَطْعَمٌ وَمُشَرِبٌ وَمُلْبِسٌ كَضَعْفَاءِ النَّاسِ، كَيْ يَقْتَدِي
الْفَقِيرُ بِفَقْرِي وَلَا يَطْغِي الغَنِيُّ غَنَاهُ.“

”بِئْشَكَ اللَّهَ نَفَحَّتْ اَسْبَنْدُوْلَ پَرَامَ اُورَ بِهِرَ بَنِيَا اُورَ مُحَمَّدَ پَرَیْ فَرِضَ
کیا کہ میں کھانے پینے اور لباس میں فقیر اور غریب کی طرح زندگی بُرَرَ
کروں تاکہ فقیر و غریب کے لئے میرا عمل نہونہ ہو اور امیر کے لئے اس کی
دولت غنی کے لئے اس کی غناء و توگری طغیان و سُرکشی کا سبب نہ بن
جائے۔“ (الحياة ج ۲ ص ۳۸۹، ۳۹۰)

”الْمَعْلُى اَبْنَ خَنِيْسَ قَالَ... فَقَلَتْ لَوْ كَانَ هَذَا
(الْحُكْمُ) إِلَيْكُمْ لَعْشَنَا. فَقَالَ هِيَهَاتٌ يَا مَعْلُى! اَمَا وَاللَّهُ اَنْ لَوْ
كَانَ ذَاكَ مَا كَانَ اَلَا سِيَاسَةُ الْلَّيْلِ وَسِيَاحَةُ النَّهَارِ وَلِبْسٌ

الخشون واکل الخشب ”

”معلیٰ ابن حمیس نے امام صادقؑ سے ایک دن حکمرانوں کے نازفون کا ذکر کرتے ہوئے کہا: فرزند رسولؐ! اگر حکومت کے اختیارات آپ کے پاس ہوتے تو پھر ہم بھی آپ کے زیر سایہ عیش و عشرت کی زندگی ببر کرتے۔ امام صادقؑ نے فرمایا: اے معلیٰ! یہ دور از حقیقت بات ہے، اللہ کی قسم! اگر حکومت کی زمام ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو رات کو امورِ عیشت کی تدبیر، دن کو بندوں کی فلاج و بہبود کی خاطر گھونٹنے، کھر درے کپڑے پہننے اور ناگوار کھانوں کے سوا کچھ نہ ملتا۔“ (الحیۃ-۲/۳۹۰)

امام علیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں:

”اَنَّ اللَّهَ تَعَالَى، فَرْضَ عَلَى الْأَمْمَةِ الْحَقُّ أَنْ يَقْدِرُوا وَانْفَسُهُمْ

بِضَعْفَةِ النَّاسِ، كَيْلًا يَنْبِيغُ بِالْفَقِيرِ فَقْرَهُ“

”تحقیق، اللہ تعالیٰ نے امام حق پر فرض ولازم قرار دیا ہے کہ اپنے نفس کو کمزور لوگوں کی طرح قرار دے تاکہ فقیر پر اس کی شکنڈتی حملہ آور نہ ہو جائے اور اس کو راہ حق سے خارج نہ کر دے۔“ (الحیۃ-۲/۲۵۹)

مسلمانوں کے رہبر کے متعلق امیر المؤمنین فرماتے ہیں:

”لَا يَقِيمُ امْرُ اللَّهِ سَبَّاحَةُ الْآمِنَةِ مِنْ لَا يَصْنَعُ وَلَا يَضَارُ وَلَا

يَبْعَدُ الْمَطَاعِمَ.“

”حکم خدا کا نغاڑ وہی کر سکتا ہے جو (حق کے معاملے میں) نرمی نہ بر تے، مجرم و کمزوری کا اظہار نہ کرے اور حرص و طمع کے پیچھے نہ گک جائے۔“ (نجی

البلاغ، صحیح صاحی الحکمة-۱۱۵)

۔ اس کا اشارہ ہی امیر یا ایسے خاندانوں کی طرف ہے جو حکومت کے زیر سایہ ہوتے تھے۔

ولایت فقیہ

۹۔ مصانعہ

”مصانعہ“ سے مراد ہوہ حرکت اور عمل و سلوک ہے جو کسی اسلامی اصول و قانون کے مطابق نہ ہو، بلکہ اس میں انسان کی اپنی ذات کا داخل ہو۔ اس کی تفصیل یوں ہے:-

کوئی بھی انسان جب کوئی کام یا عمل انجام دیتا ہے تو اس کے دلخواہ اور محروم میں سے ایک ہو سکتا ہے،

۱۔ پہلا محرك یہ ہے کہ انسان جب کسی منصب و مقام پر فائز ہوتا ہے، ہمارے موضوع کے مطابق اسلامی قانون نافذ کرنے کے درپے ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد، ذاتی تعلقات، دوستوں کی دوستی کے تقاضے، کنبہ پروری اور مصلحتوں (البتہ یہ مصلحت اسلام کی خاطر نہ ہو) کا بحوم ہوتا ہے اور ہر طرف سے اسی کے مقام سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں کے لامتناہی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے، جس سے انسان کبھی ماحول، معاشرتی حالات اور حاکم کے زیر اثر آ کر کوئی کام کر جاتا ہے اور یہ کام اصول عدل و مساوات اور روح قانون اسلام کے بالکل خلاف بھی ہو سکتا ہے، اس فعل کا نام مصانعہ کاری، سودے بازی اور اقرباء پروری وغیرہ کی پرستش ہے، جو ایک مذموم فعل اور اسلام کے اصول عدل و مساوات کے مطابق جرم شمار ہوتا ہے۔

۲۔ دوسرا محرك، جو انسان کے کسی کام کو انجام دینے کا باعث ہتا ہے وہ پہلے محرك کے بعد کس اسلامی اصول عدل و بنیادی مساوات اور صحیح معیار و میزان کے مطابق ہوتا ہے، اگر کسی کے پر دکوئی منصب کیا جاتا ہے تو اس کا عامل اور حقیقی محرك اس شخص میں پائی جانے والی صفات و امتیازات اور ذاتی صلاحیت ہن جاتی ہے۔ اگر کسی کو وہ مقام و عہدہ دینے سے گریز کرتا ہے تو اس کی عدم صلاحیت اور اس کام کے مستحق نہ ہونے کی بناء پر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کو کوئی مقام و عہدہ دینے کے بعد اسے اس کے مقام سے معزول کرنا اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ وہ مقام

اور اس کے تقاضے اس شخص کی صلاحیتوں سے بالا اور بالاتر ہیں۔
اس بناء پر حاکم اسلامی اور ولی فقیہ کے لئے پہلی قسم کے اعمال، افعال اور سلوک سے
میرزا اور پاک ہونا ضروری ہے۔

حضرت علیؑ نے اس لفظ ”مصنائع“ کے معنی اور جگہ بیان فرمائے ہیں، آپ فرماتے ہیں:
”فلاتکلمونی بما تکلم به الجبارۃ ... ولا تعالطونی
بالمصانعة.“

”محضے ویسی باتیں بتیں نہ کیا کرو اجسی جابر و سرکش فرمازرواؤں سے
کی جاتی ہیں۔۔۔ اور محضے اس طرح کامیل جوں نہ رکھو! جس سے
چاپوںی اور خوشابد کا پہلو نکلتا ہو۔“ (نهج البلاغہ خطبہ ۲۱۳)
علماء کے نزدیک عام حکمرانوں اور بادشاہوں کی مدائی، شاخوانی اور چاپوںی کرنا
”مصنائع“ ہے، اس قسم کی گفتگو، روشن اور سلوک سے حق تلقی، اغرا، بھیل (جهالت کی طرف لے
جانا)، گمراہ کرنے اور ہونے کے علاوہ کوئی ثابت نتیجہ نہیں نکلتا، کیونکہ یہ طریقہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے
دوسری جانب ایسا کرنا، دوسروں کی غیر شرعی خواہشات کی بھیل، نقضیتی کمزوری، کمزور ارادہ اور
شجاعت، جرات و مردانگی کے فقدان کی علامت ہے، جو کہ ایک رہبر و فائدہ اسلامی کے لئے سزاوار
نہیں۔ تیسری جانب یہ کام رہبری کے منصب و مقام اور قیادت امت سے خیانت اور غداری کی
بھی خنازی کرتا ہے۔

۱۰۔ مضرار عۃ

اس کا مطلب اپنے آپ کو کسی دوسرے کے مشابہ ہنانا ہے۔ دوسرے کی فکر، عمل اور
اخلاق وغیرہ سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ ایک مذموم صفت ہے اور قائد اسلام کو اس

۔ حضرت علیؑ کے در حکومت میں اس قسم کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔

ولايت فقيه

سے مبراہونا چاہئے کیونکہ عموماً کوئی بھی کسی معاشرتی عیب، اخلاقی کمزوری، صحیح فکر کے فقدان، انحراف اور کج روی سے خالی نہیں ہوتا اور قائد کو چاہئے کہ معاشرے میں موجود تمام کمزوریوں کی تشخیص کر کے علاج اور حل پیش کرے اور جب کوئی اسلامی امت کا رہبر یا کوئی بھی قائد معاشرے میں رائج رسم و رواج، اخلاقی آداب، تہذیب و تمدن اور فکری کمزوریوں میں شریک ہو کر ان کے رنگ میں رنگ جائے گا تو وہ اپنے معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، کیونکہ مریض معاشرے کی بیروی کرنے سے وہ قائد بھی اخلاقی، فکری اور عملی بیماریوں میں بھٹلا ہو جائے گا جس کا نتیجہ اصلاح معاشرہ کے بر عکس نکلے گا۔

کسی بھی قائد کو سب سے پہلے اپنی اصلاح، خود سازی اور تعمیر ذات کو اولیت دینا چاہئے، جس کی ذات، بذات خود درست نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے درست کر سکتا ہے؟ حضرت امیر المؤمنین اس سلسلے میں فرماتے ہیں:

”من نصب نفسه للناس اماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم

غيره ول يكن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه ومعلم نفسه

ومؤذبها احق بالأجلال من معلم الناس ومؤذفهم“

”جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کی رہبری کے لئے پیش کرتا ہے اسے چاہئے کہ وہ دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرے اور زبان سے تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے عمل سے تبلیغ کرے اور یہ یاد رکھ کر اپنے قص کو تعلیم و تربیت دینے والا دوسروں کو تعلیم و تربیت دینے والے سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے۔“ (فتح البارگہ کلمات ۲۷)

خود اخلاقی اور نفسیاتی امراض میں بھٹلا اور دوسروں کی اصلاح اور ان کی بیماریوں کا صحیح

علاج پیش کرنے والے قائد پر یہ مثال صارق آتی ہے:

”وغير تقى يأمر الناس بالتقى كطبيب يداوى الناس وهو

ولايت فقيه

عليل، ”جو غير مقى (شخص) لوگوں کو تقویٰ اور پرہیز گاری کی دعوت دینا ہے، وہ اس ڈاکٹر کی مانند ہے جو لوگوں کا علاج معاملہ کرتا ہے لیکن خود یہاں رہتا ہے۔“

۱۱۔ طبع

طبع اور لامع ایک قسم کی نفیتی اور اخلاقی اسارت (زنجر) ہے قائد جب تک اس قید و بند سے آزاد نہ ہو وہ دوسروں کو اس سے رہائی نہیں دلائے۔ حضرت امیر المؤمنین فرماتے ہیں :

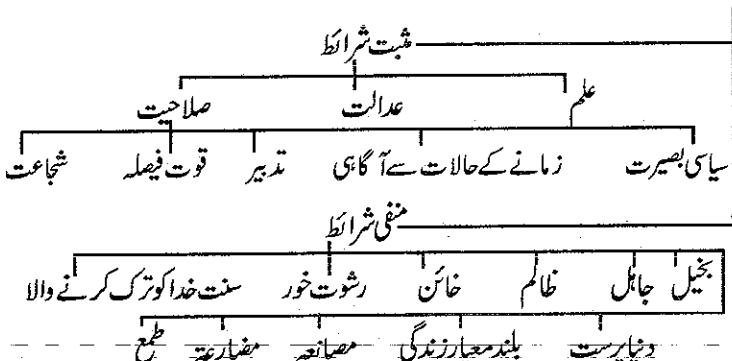
”الطعم رفق مؤنَّد“ ”طبع ولاجع داعي قيد و بند ہے۔“

اس اسارت اور داعی قید و بند سے رہائی حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ جب تک طبع کا قلع قلع نہ کیا جائے تب یہ قید باقی رہتی ہے، امت اسلامیہ کے قائد وہ بہر کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود اس قید سے آزاد ہو، تاکہ وہ دوسروں کو اس سے آزاد کر سکے۔ مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ ولی فقیہ کے لئے دو طرح کی شرائط ہیں :

ا۔ ثبت۔ ۲۔ متفق۔

اس کو آسانی سے سمجھنے کے لئے یہ نکشہ ملاحظہ فرمائیں۔

حاکم اسلامی (فقیہ)

ولايت فقيه

بناء برائى ولی فقیہ کو ان تمام شرائط سے متصف ہونا چاہئے تاکہ اسے مسلمانوں کے تمام امور میں دخل دینے اور ان کو چلانے کے لئے پورا پورا اعتماد حاصل ہو سکے۔

اگر ایک مجتہد (جامع الشرائط) ان صفات کا حامل ہوگا تو لایت اور زعامت مسلمین اسی کو حاصل ہوگی اور امت اسلامیہ پر (ذہب تشیع کے مطابق) اس کی اطاعت کرنا واجب لازم ہے۔

اور اس فقیہ کی مخالفت، رسول اللہؐ اور انہی مخصوصین کی مخالفت تصور کی جائے گی، جیسا کہ اس مطلب کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے:

”الرَّآذُ عَلَيْهِمْ كَالرَّآذُ عَلَيْنَا وَالرَّآذُ فِي حَدَّ الشَّرْكِ بِاللَّهِ۔“

”فَقَهَاءَ جَامِعُ الشَّرَائِطِ كَحُكْمِ مُسْتَرٍ دَكْرِنَا هَمَارَ حُكْمٌ مُسْتَرٌ دَكْرِنَےِ كَمْ مُزَادِفٌ
ہے اور ہمارا حکم مُسْتَرٌ دَكْرِنےِ والا شرک باللہ کی حد پر تصور کیا جائے گا۔“

اگر امت اسلامیہ میں ایک سے زائد فقیاء بیک وقت موجود ہوں تو اس وقت کیا صورت ہوگی؟ اس کا تجزیہ یہم اگلے باب میں پیش کرتے ہیں۔

jabir.abbas@yahoo.com

انتخاب فقیہ

ولايتِ فقيه

فقیہ جامع الشرائط کی تعداد ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان میں سے ہر ایک کو ولایتِ عامة اور اختیارات تامة حاصل ہیں یا ان میں سے صرف ایک کو؟ اور اگر صرف ایک فقیہ حاکم مطلق ہو تو باقی فقهاء کے لئے کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ قائد کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اس صورت میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ متعدد فقهاء میں سے ایک کا اتفاق کس طرح عمل میں آئے گا؟ اور باقی فقهاء کی نسبت اس کی ولایت کہاں تک درست ہوگی؟

قیادت و احده

قیادت و احده اور اس کی دلیل کئی طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔

ا۔ سیرت اور سنتِ خدا

اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لئے اس سرز میں پر جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ان کی چند قسمیں ہیں:

- (i) جیسا کہ ہر دور میں ایک نبی و رسول ہوا کرتا تھا۔
- (ii) ایک وقت میں ایک سے زائد نبی و رسول موجود ہوتے تھے لیکن ان میں سے ہر ایک کا محل امر و دائرہ کار جدا ہوتا تھا۔
- (iii) ایک وقت میں ایک محل و مقام کے لئے دونبی و رسول بھی ہوا کرتے تھے لیکن

تمادت ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ہوتی تھی، جیسا کہ جناب منوئی اور ہارون تھے۔
تاریخ انبیاء میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک محل کا رپردو بی و رسول موجود ہوں اور ہر ایک
کے اختیارات الگ الگ ہوں۔

اسی طرح ائمہ مصویں کا دور بھی اس مطلب پر شاہد ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک
امام ہوتا تھا باوجود اس کے کہ دونوں شخصیتیں بیک وقت امام بننے کی تمام قابلیتوں اور صلاحیتوں کی
حالت ہوتی تھیں، جیسا کہ امیر المؤمنین کے وقت حضرت امام حسن اور امام حسین موجود تھے مگر امام
کے تابع تھے، اسی طرح امام حسن کے دور امامت میں حضرت امام حسین موجود تھے لیکن خود امام
نہیں تھے بلکہ اس وقت آپ امام حسن کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔

لہذا اس سیرت انبیاء و ائمہ اور سنت خدا سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر دور اور ہر وقت کے
لئے امام ایک ہی ہوتا ہے دنیں، خواہ اس وقت دوسرے ایسے افراد بھی موجود ہوں جن میں مستقل
امام بننے کی قابلیت و صلاحیت موجود ہو۔

اس بناء پر دور غیبت کبری میں بھی زمانہ انبیاء و ائمہ کی طرح ایسا فقیہ ایک ہی ہونا
چاہئے جو مسلمانوں کے سیاہ و سفید پر اختیار رکھتا ہو، اس کی مزید وضاحت خود امام زمانہ کی سنت
و سیرت میں موجود ہے۔ آپ اپنے غیبت صغری کے دور میں اپنا نمائندہ ایک شخص ہی مقرر فرمایا
کرتے تھے، جیسا کہ نواب اربعہ آپ کی طرف سے یک بعد دیگر میں معین کئے گئے۔ امام زمانہ
اگر چاہتے تو بیک وقت اپنے دونماں ندے مقرر فرماسکتے تھے لیکن آپ سنت الہی کی پیروی کرتے
ہوئے اور مسلمانوں کی وحدت کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنا نمائندہ ایک ہی مقرر فرماتے رہے حتیٰ کہ
اگر آپ چاہتے تو دو محل کا رپردو بی و رسول مقرر فرماسکتے تھے جیسا کہ نواب اربعہ کا محل کا ر
بعدا و تھا اور آپ کے شیعہ خراسان وغیرہ میں بھی موجود تھے اس طرح آپ اپنا ایک نمائندہ بغداد
تی امام زمانہ نے اپنے دور غیبت صغری میں یک بعد دیگر اپنے چار تاریب مقرر فرمائے تھے۔ انہیں نواب اربعہ
کہا جاتا ہے۔

ولايت فقيه

اور اس کے نواح میں اور ایک نمائندہ خراسان وغیرہ میں مقرر کر سکتے تھے۔
یہ تمام امور انجام نہ دینا اس امر کی دلیل ہے کہ نمائندہ امام زمانہ یا قائد ملت اسلامیہ
ایک ہی ہوتا ہے۔

تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ امام زمان کے نمائندے
معروف نواب اربعہ کے علاوہ اور بھی موجود تھے، مگر ان سب کا رابطہ امام زمان کے ساتھ نواب
اربعہ کے ذریعے ہی ہوتا تھا، یعنی ان کی مستقل حیثیت نہیں تھی بلکہ وہ وکیل دروکیل کی حیثیت سے
کام کرتے تھے۔ سفراء امام زمانہ (نواب اربعہ) اور باقی وکلاء کے درمیان موجود فرق کا ذکر
فرماتے ہوئے جناب علامہ السيد محمد الصدر اپنی کتاب ”تاریخ الغیت الصغری“ (ج اصل ۹)
پر فرماتے ہیں۔

”اولهمما ان السفير لواحیه الامام المهدي (ع) معاشرة
ويعرفه شخصيا ويأخذ منه التفريعات والبيانات على حسين
ان الوکلاء ليسوا كذلك بل يكون اتصالهم
بالمهدي (ع) عن طريق سفرآفہ ليكون همزة الوصل بينهم
وبين قواعدهم الشعية“

”سفیر اور وکیل امام زمانہ میں پہلا فرق یہ ہے کہ سفیر (نواب اربعہ) براہ
راست امام زمانہ کی خدمت میں شرف یا ب ہوتے تھے اور ان کو ذاتاً
پہچانتے تھے اور ان سے بیان اور توقیعات حاصل کرتے تھے، لیکن
(باقی) وکلاء اس طرح نہیں تھے بلکہ امام زمانہ سے ان (وکلاء) کا رابطہ
سفراء (نواب اربعہ) کے ذریعے ہوتا تھا تاکہ یہ وکلاء نواب اربعہ اور عوام
الناس کے درمیان رابطہ اور وصل کا کام انجام دیں۔“

چند ایسے وکلاء کے نام جو نواب اربعہ کے دور میں مذکورہ حیثیت سے کام کرتے

ولايت فقيه

تھے، درج ذيل ہیں:

۱۔ حاجز (بغداد)

۲۔ بلاطی (بغداد)

۳۔ عطار (بغداد)

۴۔ عاصمی (کوفہ)

۵۔ محمد بن ابراہیم بن مہر یار (اہواز)

۶۔ احمد بن قاسم (قم)

۷۔ محمد بن صالح (ہمدان)

۸۔ شامی (رسے)

۹۔ قاسم بن علاء (آذربائیجان)

۱۰۔ محمد بن شاذان نجفی (نجف اشرف)

۲۔ اختلاف رائے عمل

قیادت متعدد ہونے کی صورت میں افر الفرقی چھلٹی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے جس کی وجہ سے لامحالمہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے اور اختلاف عمل پیدا ہوتا ہے۔ انسان کی ذمہ داری میں جتنا اضافہ ہوگا اتنا اختلاف رائے کا پیدا ہونا لازمی امر ہے۔

فچھائے عظام میں سے ہر ایک میں جو کہ انسانوں میں سے ہی ہیں، اختلاف کا مادہ موجود ہے، لہذا اگر ہر فقیر ملت اسلامیہ کا قائد اعلیٰ ہو اور ہر ایک کے لئے حکومت کرنے کا حق عملی طور پر غائب ہو تو لامحالمہ مقام رہبری میں اختلاف رائے کی بناء پر اختلاف اور دو عملی ضرور پیدا ہوگی، جس کے نتیجے میں امور حکومت اور نظام حکومت مغلوب ہو جانے کا امکان پیدا ہو گا جو اسلامی

ولایت فقیہ

حکومت کی تشكیل کی غرض و غایبیت اور اہداف کے منافی ہے۔

آخر میں ہم امام حشمت علی ابن موسی الرضا کا ارشاد وہ ایسے نقل کرتے ہیں جس کے بعد مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی، البتہ امام کا یہ بیان امام (معصوم) کے متعلق ہے، لیکن مناطق اور میزان و معیار دوں (حکومت مصصوم اور حکومت فقیہ) کے درمیان ایک ہونے کی وجہ سے دوں معیار پر پورا اترتا ہے۔ امام فرماتے ہیں :

”فَإِنْ قَيْلَ: فَلَمْ لَا يَحُوزَ إِنْ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ إِمَامًا مَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَيْلَ: لِعَلَلِهِ مِنْهَا: إِنَّ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ فَعْلَهُ وَتَدْبِيرَهُ، وَالْأَثَيْنِ لَا يَتَفَقَّ فَعْلَهُمَا وَتَدْبِيرَهُمَا وَذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ أَثَيْنِ لَا مُخْتَلِفَيِ الْهَمْمِ وَالْأَرَادَةِ، فَإِذَا كَانَا أَثَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هُمْ هُمَا وَأَرَادَتْهُمَا وَكَانَا كَلِيهِمَا مُفْتَرِضَيِ الطَّاعَةِ، لِمَ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ صَاحِبِهِ، فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْخُلُقِ وَالشَّاجِرِ وَالْفَسَادِ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَحَدٌ مُطِيعًا لِأَحَدِهِمَا إِلَّا وَهُوَ عَاصِي لِلآخر فَتَعْمَلُ الْمُعْصِيَةَ أَهْلَ الْأَرْضِ، ثُمَّ لَا يَكُونُ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ السَّيْلُ إِلَى الطَّاعَةِ وَالْأَيْمَانِ، وَيَكُونُونَ أَنَّمَا اُوتُوا فِي ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ الصَّانِعِ وَالذِّي وَضَعَ لَهُمْ بَابَ الْأَخْتِلَافِ وَسَبَبَ الشَّاجِرِ، إِذَا أَمْرُهُمْ بِاتِّبَاعِ الْمُخْتَلِفِينَ“

”وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ كَانَا إِمَامَيْنِ، لَكَانَ لِكُلِّ مِنَ الْخَصْمَيْنِ أَنْ يَدْعُوا إِلَى غَيْرِ الَّذِي يَدْعُوَ إِلَيْهِ الْآخَرُ فِي حُكْمَةٍ، ثُمَّ لَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِأَنْ يَتَبَعَّ صَاحِبَهِ مِنَ الْآخَرِ فَيُبَطِّلُ الْحُقُوقَ وَالْأَحْكَامَ وَالْحَدُودَ.“

ولايت فقيه

” ومنها : انه لا يكون واحد من الحجتين او لى بالنظر
والحكم والأمر والنهى من الآخر . فإذا كان هذا كذلك
، وحسب عليهم ان يتعدى الكلام وليس لأحدهما ان يسوق
صاحبہ بشیء ، اذا كانا فی الأمامۃ شرعاً واحداً ، فأن حار
لأحدهما السکوت ، حار للآخر مثل ذلك . واذا حاز لهما
السکوت بطلت الحقوق والأحكام ، وعطلت

الحدود ، وصار الناس كأنهم لا امام لهم ”

” اگر کوئی یہ کہے کہ ایک زمین میں دو امام کیوں نہیں ہو سکتے ؟ تو جواب
میں کہا جائے گا کہ اس کی وجہ ہیں ، ایک تو یہ ہے کہ ایک امام کے کردار
و تدیر میں کوئی اختلاف نہ ہو گا جبکہ دو کے کردار و تدیر میں اتفاق ہونا
مشکل ہے ، کیونکہ ہم نے ہر دو کے عزم و ارادے میں ہمیشہ اختلاف ہی
دیکھا ہے ، پس اگر دو امام ہوں اور دونوں کے عزم و ارادے میں اختلاف
پایا جائے اور دونوں کی اطاعت واجب ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کی
اطاعت کو ترجیح حاصل نہیں ہوگی ۔ اس سے لوگوں میں اختلاف ، جھگڑا اور
فساد پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے ، اور جب ایک کی اطاعت کی جائے تو دوسرے
کی معصیت اور نافرمانی کی جائے گی اس طرح نافرمانی عام ہو جائے گی
چنانچہ اطاعت دو ایمان کا راستہ بھی تنگ ہو جائے گا اور اس پر طرفہ یہ کہ اس
کا سبب خود خدا وند عالم بن رہا ہے ، چونکہ اس نے دو مضاوا افراد کی
اطاعت کو واجب بنا کر اختلاف کا سبب بیدار کیا ہے ۔ ”

” دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر امام دو جمیع توزیعات میں طرفیں لیکے ایک
امام کی طرف رجوع کرتے ، ان میں سے کسی ایک امام کی طرف رجوع

ولايت فقيه

کرنے کو ترجیح بھی نہ ہوگی، اس طرح حقوق، احکام اور حدود معطل ہو کرہ جائیں گے۔“

”تیسرا بات یہ ہے کہ احکام صادر کرنے، امر و نہی کرنے اور انگرانی رکھنے میں دونوں اماموں میں سے کسی ایک کو ترجیح نہ ہوگی، لہذا خود لوگوں کو پہل کرنا چاہئے کہ (وہ مخصوص سے) سوال کریں، جواب دینے میں ایک امام کو دوسرا سے امام سے سبقت لینا بھی ضروری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے اور جب ایک امام کے لئے خاموشی اختیار کرنا جائز ہے تو دوسرے کے لئے بھی خاموشی جائز ہے، جب دونوں کے لئے خاموشی اختیار کرنا جائز ہوا تو حقوق، احکام اور حدود معطل ہو گئے اور لوگ گویا امام کے بغیر رہ گئے۔“ (علل الشرائع، ص ۲۵۳،

الحياة، ج ۲، ص ۳۲۵)

قیادت واحد کبھی واحدِ حقیقی ہوتی ہے اور کبھی واحدِ حکمی۔

واحدِ حقیقی

واحدِ حقیقی سے مراد وہ صورت ہے جس میں مسلمانوں کا قائد ایک ہی ہوتا ہے اور جسے

تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔

واحدِ حکمی

اس صورت میں فقیہائے کرام کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہے اور اس صورت میں وہ باہمی مشورے سے ایک مجلس تشکیل دے کر باہمی صلاح و مشورے سے حکومت چلا سکتے ہیں، یعنی اس مجلس کے سامنے کئی صورتیں موجود ہیں جن میں سے کسی ایک پر وہ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، یاد رہے کہ مجلس کے ارکان صرف مجتهد جامع الشرائط ہی ہو سکتے ہیں۔

ولايت فقيه

155

مجلس کا دائرہ کار و اختیارات

۱۔ مجلس باہمی صلاح و مشورے سے اپنے اراکین میں سے ایک فقیہ کو عبوری یادگاری طور پر منتخب کرے گی اور باقی فقهاء ان کے وسOTORAT اور احکام کے پابند ہوں گے، دیگر مجتهدین کی مسئولیت حکومت کے امورات میں مشورہ دینا اور اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے یا نہ کرنے پر کڑی نظر رکھنا ہوگی۔ بالفرض فقیہ حاکم میں صلاحیت اور شرائط رہبری ختم ہونے کی صورت میں باقی فقهاء کو اسے معزول کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

۲۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک فقیہ کو منتخب کرنے کی بجائے سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اور شفافی و نیحیرہ تمام حکومتی مسائل کو باہمی مشورہ سے حل کیا جائے گا اور مجلس کے اجلاس میں پیش شدہ مسئلہ کا بغور مطالعہ کر کے ایک مشترکہ بیان کے ذریعے طے شدہ مسئلہ نشر کیا جائے گا، اندر و فی اختلاف موجود ہونے کی صورت میں اسے مجلس کے داخلی نظام کے ذریعے حل کیا جائے گا، مثلاً (i) اکثریت کی رائے قابل انتباع ہوگی جو رائے شماری کے ذریعے معلوم کی جاسکتی ہے۔ (ii) ان فقهاء میں سے ایک فقیہ کو امتیاز بخوبی صلاحیت کی بناء پر فصلہ کرنے کا حق حاصل ہوگا اور اس کی رائے کو حرف آخر کی حیثیت حاصل ہوگی۔

(iii) ہر ایک فقیہ کی صلاحیت مختلف ہونے کی صورت میں ہر فقیہ کی رائے اس کے اپنے دائروہ شخص و مہارت سے متعلق موضوع کے اعتبار سے قابل عمل ہوگی۔ مثلاً ایک فقیہ کو اقتصادی میدان میں زیادہ مہارت حاصل ہے بہ نسبت سیاسی میدان کے، اور دوسرے فقیہ کو سیاسی میدان میں زیادہ مہارت حاصل ہے بہ نسبت انتظامی امور کے، تو ان کے درمیان اختلاف ہونے کی صورت میں اس مجتهد کی رائے کو اولیت حاصل ہوگی جو متعلقہ موضوع پر باقی فقهاء سے زیادہ مہارت اور صلاحیت رکھتا ہو۔

۳۔ ہر ایک فقیہ کو ولايت عامہ حاصل ہوتے اور اس کے ساتھ نظم و ضبط برقرار رکھنے کی

ولایت فقیہ

ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہر ایک کا دائرہ کار جد اجدا میں کیا جائے، اور یہ انتخاب بھی باہمی مشورے سے عمل میں آئے تاکہ ہر ایک کے لئے اپنے اپنے دائرة کار میں ولایت عامہ نافذ کرنے کا حق ثابت ہو سکے۔ اس طرح اپنے دائرة کار کے علاوہ کسی اور کسی حدود میں داخل اندازی کرنے کا جواز باتی نہیں رہے گا۔

یہ طریقہ ایک وقت تھا جب علمائے شیعہ کے درمیان راجح ہوا تھا، یہ واقعہ مرجع شیعیان جہاں، صاحب کرامات حضرت علامہ آیۃ اللہ العظیمی مہدی بحرالعلومؑ کے دور میں رونما ہوا تھا، جب جناب موصوفؑ کے دور میں ان کے علاوہ دیگر فقہاء نے جو الگ الگ صلاحیت و فعالیت کے مالک تھے، اتحاداً و روحانیت کی مثال قائم کرتے ہوئے وظیفہ مرتعیت کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہوئے الگ الگ کام کا ذمہ قبول کیا۔

ان کے درمیان تقسیم کا راس طرح ہوئی تھی۔

(ا) آیۃ اللہ العظیمی مہدی بحرالعلومؑ۔

(ب) زعامت و قیادت۔ (ب) تدریس علوم اسلامیہ۔

(ii) آیۃ اللہ العظیمی ازہر اشیخ حسین مجفی۔

(الف) اقامت نماز کا فریضہ، یاد رہے نجف اشرف میں اس وقت ایک نماز جماعت

ہوتی تھی جس میں تمام علماء شریک ہوتے تھے۔

(iii) آیۃ اللہ العظیمی اشیخ جعفر کاشف الغطاءؑ۔

آپؑ منصب فتویٰ پر فائز تھے، آپؑ کا کام اس حد تک اتحاد کا پیامبر ثابت ہوا کہ آیۃ

الله العظیمی مہدی بحرالعلومؑ کے اہل خاندان بھی آپؑ کے مقائد میں شامل تھے۔

(iv) آیۃ اللہ العظیمی اشیخ شریف مجی الدینؑ۔

آپؑ منصب تھنائے و عدالت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ (مقدمہ ربانی، بحرالعلوم۔ ج ۱ ص ۲۱)

مذکورہ تقسیم کا راس دور کے مطابق درست تھی لیکن اسلامی حکومت قائم کرنے کی صورت

میں تقسیم گیری کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا نظام اسلام نافذ کرنے کی سطح کے مطابق تقسیم کارو، فرائض ہو سکتی ہے مثلاً حکومت کے بڑے بڑے عہدے مقتنہ (آئین، تدوین قانون) عدیہ، مجریہ (انتظامیہ) وغیرہ۔

بہر حال اس قسم کی ذمہ داریوں کی تقسیم میں بھی ایسی شق موجود ہوئی چاہئے جس کے ذریعے بڑے اخلاقی مسائل میں قوت فیصلہ ایک ہاتھ میں ہوتا کہ کوئی مسئلہ بلا جواب باقی نہ رہے۔

ایک مجتہد جامع الشرائط جب کسی مسئلے میں بوجائز و حاکیت حکم (فتویٰ حاکیت) دیتا ہے تو باقی فقهاء کے لئے اس کی خلاف ورزی کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ فتویٰ حاکیت ہر فرد پر نافذ ہوتا ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیر حاکم کی نسبت غیر حاکم فقهاء کا کیا حکم ہوگا؟ یقیناً فقیر حاکم کا حکم نافذ العمل ہوگا۔ اسلامی مصالح کے مطابق اس فقیر کی حمایت کرنا واجب ہے جو فریضہ اسلامیہ پر قائم ہوتا ہے، شخصی مسائل کے علاوہ اجتماعی اور سیاسی مسائل کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔

بہر حال ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فقیر جامع الشرائط کا انتخاب کون کرے گا؟ خاص کر فقهاء کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں۔

جواب یہ ہے کہ دور غیبت کبریٰ میں یقیناً یہ حق امت مسلمہ کو بحیثیت جمیع حاصل ہے۔ یعنی امت مسلمہ برہ راست یا بالواسطہ اپنا قائد منتخب کرنے کی مجاز ہے۔ بلکہ اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی طرف سے اس پر مأمور بھی ہے۔

چنانچہ ایک فرد کے تعین پر نص خاص موجود ہے اور امام معصوم کی طرف سے کوئی خاص نمائندہ بھی نامزد نہ ہوا ہو تو خود امت اسلامیہ پر اسلامی قواعد و ضوابط کے تحت یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اسلامی متون (قرآن و حدیث) میں تعین شدہ شرائط و صفات کے مالک کسی بھی فرد کو اپنے

قائد کی حیثیت سے منتخب کر لے، اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ (انشاء اللہ)

شوریٰ اور ولایت فقیہ

اسلامی نظام کی نگاہ میں شوریٰ ایک مضبوط اور ایک ثابت بنیادی عضور تصور کیا جاتا ہے جس کی اساس خود قرآن کریم میں موجود ہے ”وَأَمْرُهُمْ شُوُرٰى بَيْنَهُمْ“، اس آیہ شریفہ کی تفسیر بطور تفصیل بعد میں بیان ہو گی۔ فی الحال ہم شوریٰ کو بعنوان ایک مسلمہ حقیقت، قائد کے انتخاب میں دلیل سمجھتے ہیں۔

لہذا جہاں کوئی نص موجود نہ ہو اور حاکم اسلامی اور اسلام کی طرف سے امت اسلامیہ بحیثیت مجموعی کسی چیز کی ابجام دی پر مامور ہو تو پھر قانون شوریٰ کے مطابق عمل کرنا ہو گا۔

ہم یہاں شیعہ شخصی کے درمیان خلافت کے موجودہ اختلاف کے حق میں اور نہ اس کے خلاف کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے نظریہ پر قائم رہتے ہوئے موجودہ زیر بحث مسئلہ (حاکم اعلیٰ کا انتخاب) کو حل کر سکتا ہے، اس لئے کہ شیعوں کے نظریے کے مطابق شوریٰ اور اجماع کی ضرورت نہیں تھی، چونکہ آنحضرت اپنا جانشین مقرر فرمائچے تھے، اہل تسنن کے نظریے کے مطابق شوریٰ اور اجماع کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آنحضرت نے اپنے جانشین کے طور پر کسی فرد کا تعین نہیں فرمایا تھا۔

لیکن دونوں فریق متفق ہیں کہ موجودہ دور میں اسلام اور رسول اسلام کی طرف سے کسی خاص شخص کا تقرر ہوا ہے اور نہ کوئی نامزوں ہوا ہے۔ لہذا قانون اسلام کے اجراء اور حکومت اسلامیہ کی تشكیل کی ذمہ داری خود امت اسلامیہ پر عائد ہوتی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ ہر شخص نہ قائد بن سکتا ہے اور نہ قائد بننے کی صلاحیت و قابلیت رکھتا ہے بلکہ امت اسلامیہ میں سے کوئی اس مقام پر فائز ہو جائے تو امت اسلامیہ اس کی پیروی کرے۔

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص کون ہو گا؟ اور کتنے صفات کا حامل ہو گا؟

ولايت فقيه

159

یقیناً حاکم اسلامی بلا قید و شرط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ تو انین اسلام، قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور سنت مطہرہ کی روشنی میں عمومی صفات کا سراغ لگایا جاتا ہے خوش قسمتی سے شیعہ و سنی دونوں حاکم اعلیٰ کی بنیادی صفات پر تقریباً متفق نظر آتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ان صفات کے حامل اور ان کے مصدقان کے تین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

بہر حال شیعہ نظریہ کے مطابق عصر غیبت امام زمانہ میں حاکم اعلیٰ کی صفات و خصوصیات کا وافی و کافی، اسلام، تو انین، سنت مطہرہ اور احادیث و فرمائیں معصومین کے مطابق بیان ہو چکا ہے اور اس حاکم کا انتخاب بھی اسلامی اصول کے مطابق خود امت اسلامیہ پر لازم ہے، الہذا امت اسلامیہ بحیثیت مجموعی برآ راست یا با الواسطہ اپنے قائد کا تین کرنے کر سکتی ہے۔

یہ واضح ہے کہ فقیہ جامع الشرائع جو مسلمانوں کا رہبر ہے، کی تعداد ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ فقیہ واحد ہونے کی صورت میں خود جو اس منصب اعلیٰ پر فائز ہو جاتا ہے اور انتخاب کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، لیکن اس صورت میں بھی زمانے کے تقاضوں کے پیش نظر فقیہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود جمہوری طور پر انتخاب کے ذریعے اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے، اس انتخاب (ریفرنڈم) کے ثابت نتائج سیاسی اور عملی میدان میں یہ نکلتے ہیں:

۱۔ لوگوں کو حق انتخاب دے کر حساس شرکت اور جذبہ مشارکت دینا جس کے ذریعے فقیر حاکم لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیتا ہے، تا کہ اپنے نفوذ اور قدرت ولايت کو نافذ کر سکے۔

۲۔ لوگ انتخاب کرتے ہوئے اپنے قائد کو اطاعت و فرمانبرداری کا عہدہ دیتے ہیں جو کہ فی الواقع امت اسلامیہ کی طرف سے اعتماد اور پورے اطمینان کا مظاہرہ تصور کیا جاتا ہے۔

۳۔ اس انتخاب سے رائے عامہ (اسلام دشمن عناصر اور جمہوری ممالک کی رائے) ہمارے ہو جائے گی، اور یہ اسلام دشمن پروپیگنڈے کا دندان شکن جواب بھی ثابت ہو گا اور عملی طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ اسلامی حکومت میں عوام الناس کا کردار کیا ہوتا ہے۔

متعدد فقیہ

فقیہ کی تعداد زیادہ ہو تو بھی صورت پہلے سے مختلف نہیں ہوگی۔ لیکن انتخاب کی ضرورت اس صورت میں زیادہ محسوس ہوتی ہے کیونکہ قیادت واحدہ اس مرحلے میں اشد ضروری ہے البتہ یہاں ایک کی بجائے ایک سے زیادہ فقہاء کا انتخاب ہو سکتا ہے تاکہ وہ خود اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لیں جس کا ذکر گزشتہ باب میں ہو چکا ہے۔

فقیہ کو امت مسلمہ برائے راست منتخب کر سکتی ہے مگر اس صورت میں کہ:

۱۔ فقیہ کی تعداد صرف ایک ہو۔

۲۔ جامع الشرائع فقہاء کا انتخاب کیا گیا ہو اور ایک قائد کے تعین کا مسئلہ خود ان فقہاء پر چھوڑ دیا گیا ہو۔

۳۔ امت مسلمہ کی فکری سطح اور نیک و بد کے اور اک کی قوت اتنی بلند ہو کہ اس سے مجموعی طور پر کسی غلطی کا امکان نہ ہو۔

لیکن اگر سطح فکر اور قوت اور اک اتنی بلند نہ ہو اور چند فقہاء میں سے کسی ایک کا انتخاب بھی کرنا ہو تو اس صورت میں امت مسلمہ اپنے قائد کا انتخاب بالواسطہ کرے گی، یعنی سب سے پہلے چند بصلاحیت افراد کو نامنندہ کے طور پر چنایا گا اور پھر ان نامنندوں کے ذریعے قائد اعلیٰ کا انتخاب عمل میں آئے گا۔ بہر حال اس بحث کو مزید طول دینا بے فائدہ ہو گا۔

یاد رہے فقیہ کا انتخاب عمل میں آنے کے بعد یہ فقیہ کی صوابید پر محصر ہے کہ وہ بذات خود اس منصب کو استعمال کرتا ہے یا اس کے لئے اپنی طرف سے کوئی نامنندہ نامزد کرتا ہے یا اپنے فرمان کے مطابق یہ عوام القاس (امت اسلام) کے انتخاب پر چھوڑ دیتا ہے اور حکومتی اختیارات عوام کے منتخب کردہ فرد کے سپرد کر دیتا ہے اور خود بحیثیت ناظر و نگران کے اس کے عمل و حرکت پر نظر رکھتا ہے کہ وہ خطہ اسلام سے مخفف نہ ہونے پائے۔

ولایت فقیہ

161

jabir.abbas@yahoo.com

ولایت فقیہ اور اہل تسنیں

دور غیبت کبریٰ میں ولایت فقیہ کو قائم مقام امام زمانہ کی حیثیت سے بیان کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ مسلمانوں میں پہلے سے موجود اختلافات کو ختم کرنے کی وجہے ایک نئے اختلاف کو ہوا دینے کے مترادف نہیں ہے؟ کیونکہ اہل تسنن کا نظریہ حکومت ولایت فقیہ کے اصول پر مبنی نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف یہ اسلامی حکومت کی بنیاد پہلے سے طے شدہ اصول و قواعد کے مطابق ہوئی چاہئے۔

اس سوال کو مزید تقویت اس وقت اور بھی لٹتی ہے جب ایسے ممالک میں بھی جہاں اہل تسنن کی اکثریت ہے، اس نظریہ کو راجح کرنے یا فروغ دینے کی کوشش کی جائے، اس کی واضح مثال خود مملکت پاکستان ہے۔ اس قسم کے ممالک میں اس قسم کی فکر کی ترویج کرنا وحدت مسلمین کو تباہ کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ جو کہ بالکل غلط فکر ہے۔

بہر حال اس موضوع ولایت فقیہ کے متعلق یقیناً بہت سے شکوх و شہباد پیدا ہو

سکتے ہیں۔ ایک مغلوط مملکت میں ولایت فقیہ کا تصور کس طرح کیا جاتا ہے؟ ۱

۱۔ اس موضوع کی مناسبت سے مجھے یاد آیا کہ چند سال پہلے پاکستان کے ایک اہل قلم نے اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کرنے کے بعد ایک جریدہ سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہ ایران کے قائدین کا اس بات پر اصرار ہے کہ وہ اسلامی انقلاب کو برآمد کریں گے مگر اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے علاوہ کون سا ایسا ملک ہے جس میں ایک فرقے کے ہزاروں کی تعداد میں علماء موجود ہوں۔

اہل قلم کے اس منصوبوں سے یہ بجا اخذ کیا جاتا ہے کہ انقلاب برآمد کرنے۔۔۔ باقی دوسرے صفحہ پر

ولايتِ فقيه

163

یہاں پر ہم برادران اہل سنت سے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح آپ پرشیعہ علماء اور شیعہ نظریات کی حکومت نہیں ہوگی اور نہ ولایت فقیہ کا مطلب یہ ہے۔ بلکہ آپ اپنے حاکم اعلیٰ اور قائد کا انتخاب علمائے اسلام (امین علماء) میں سے کریں ایک فاسق اور جاہل کو ولی امر مانے سے یقیناً یہ بہتر ہے۔ کیونکہ جاہل اور فاسق کے ہاتھ میں صرف ڈنڈا اور طاقت ہوتی ہے اور وہ اسلامی قوانین سے بے خبر ہوتا ہے۔

”اَفْمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحُقْقَ اَحَقُّ اَنْ يُتَبَعَ اَمْنَ لَا يَهْدِي إِلَّا اَنْ

يُهْدِي فَمَالِكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ“

”جو شخص دین حق کی راہ دکھاتا ہے کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے (حکم کی) پیروی کی جائے یا وہ شخص جو (دوسرے کی ہدایت تو در کنار) خود ہی جب تک دوسرا اس کو راہ نہ دکھاتے وہ راہ دیکھنیں پاتا، تو تم لوگوں کو کیا ہو۔

یچھے صفحے کا بقیہ۔۔۔ کا مطلب دیکھ ممالک میں شیعہ نظریات کو ٹھوں دینا ہے جبکہ حقیقت اس کے رعکس ہے، کیونکہ اس کا مطلب طاقت برآمد کرنا نہیں ہے۔ انقلاب برآمد کرنے کا مطلب مظلوم قوموں کو بیدار کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تقریر کا خود فیصلہ کر سکیں۔ اس مطلب کو واضح کرنے کے لئے اسلامی جمیعت ایران کے رہبران اور قائدین کے ہزاروں بیانات نقل کرنے کی بجائے یہاں پر رہبر کیر انقلاب اسلامی امام خمینیؑ کے بیانات سے ایک تفاسیل پیش کرتے ہیں تاکہ انقلاب برآمد کرنے کا مطلب خود رہبر انقلاب کی زبان سے واضح ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں:

”ہم جو کہتے ہیں کہ ہمارا انقلاب تمام دنیا میں برآمد ہو دوسرے افراد اس کی غلط تحریر کرتے ہیں کہ اس سے ہمارا مقصد فوجی فتوحات حاصل کرنا ہے جبکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایرانی قوم کی بیداری سے دوسرے بھی قائدہ اٹھائیں اور استحصال پسندوں کے ہاتھوں کو اپنے قبیلی ذخیرے سے کاٹ دیں اور تمام قوموں میں بیداری پیدا ہو جائے یہ ہماری آرزو ہے اور انقلاب برآمد کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ تمام اقوام اور حکومتیں جاگ آجیں اور اپنے آپ کو بڑی طاقتیوں کے ظلم و تم سے آزاد کر لیں جو ہمارا خوب چوکیں کر اپنے پیسوں پر رہی ہیں اور ہماری طرح فقیرانہ زندگی بس کرنے پر مجبور ہیں۔)

ولایت فقیہ

گیا ہے، تم کیسے حکم لگاتے ہو؟” (یونس ۳۵)

برادران اہل سنت کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے امورات کو صحیح طور پر چلانے کے لئے بحیثیت قائد ان علماء کا انتخاب کریں جو اسلام شناس، امین، عادل، حالات اور وقت کے تقاضوں سے واقف اور امت اسلامیہ کے خیر خواہ ہوں۔

بنا بر ایں نظریہ ولایت فقیہ سے نہ صرف ایک صحیح ست کا تعین ہوتا ہے بلکہ پوری امت اسلامیہ کو ایک شاہراہ پر گامزد کرنے کی کوشش کا ایک صحیح راستہ بھی اس سے دکھائی دیتا ہے اور یہ امت اسلامیہ کوئی سا لوں کے خواب غفلت سے بیدار کر کے فاسق و فاجر، ظالم حاکم کے چنگل اور ظلم و ستم کے نتیجے سے رہائی دلانا چاہتا ہے تا کہ ہر ایک مسلمان گروہ بحیثیت مجموعی اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کر سکے۔

دوسری جانب اہل تسنن کے نظریات کا جائزہ لیا جائے تو ولایت ولایت فقیہ کا استعمال نظر نہیں آتا مگر نتیجہ وہی ہے جو ولایت فقیہ کی شرائط، صفات اور امتیازات سے ثابت ہے، یعنی ان کے نزدیک بھی حاکم اسلامی میں چند شرائط کا ہونا ضروری ہے، جس کے نتیجے میں حاکم اعلیٰ، حاکم بھی ہو سکتا ہے بلکہ بطریق اولیٰ۔

اب ہم برادران اہل تسنن کے چند مفکرین کے نظریات پیش کرتے ہیں:

۱۔ جناب ”باقلانی“ جن کا شمار اہل تسنن کے بڑے علماء میں ہوتا ہے، امام کی شرائط بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”... و منها ان يكون من العلم بمنزلة من يصلح ان يكون

قاضياً من قضاعة المسلمين... و منها ان يكون من امثلهم

في العلم وسائر هذه الابواب التي يمكن التفاضل فيها الا

ان يسمى عارض من اقامته الافضل فسبعين نصب

المفضول ”

”امام کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ علم و معرفت کے ایسے درجہ پر فائز ہو جو خصی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔“

جناب بالقلانی چند صفات بیان کرنے کے بعد پھر قطر از ہیں:

”وہ (امام) باقی مسلمانوں میں علم اور قابل تفضل نمکورہ صفات میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہو، مگر اس وقت شرط افضلیت ضروری نہیں جب کسی وجہ اور ممانعت کے باعث افضل کو کھڑا کرنا خارج از امکان ہو۔“ (التمهید للسائلانی، ص ۱۸۱ بحوارہ الامامہ فی

التشریع الاسلامی، ص ۷۵ ۷۶)

اس عبارت کا لب لباب یہ ہو سکتا ہے کہ اسلامی روح، قوانین شریعت مطہرہ اور اصول اولیہ کے مطابق امام مسلمین کو سب سے بہتر اور افضل ہونا چاہئے لیکن حالات کے مطابق غیر افضل کو بھی مانتا پڑتا ہے جب افضل کا امکان نہ ہو یا اس کو منصب امامت پر فائز کرنے سے معدور ہو۔

۲۔ جناب ”ابوالثناء“ تحریر کرتے ہیں:

”صفات الأئمہ تسع الأولى: ان يكون الإمام مجتهدًا في
أصول الدين وفروعه ...“

”امام مسلمین کی نوشراط ہیں، یہی شرط یہ ہے کہ امام کو اصول دین اور فروع دین میں مجتهد ہونا چاہئے۔۔۔“ (م ط ل مع

الأنوار ص ۷۰ بحوارہ الامامہ فی التشریع الاسلامی

(ص ۷۲)

۳۔ جناب ”ابن حزم“ کا نظریہ:

”فلم ييق وجه يتم به الأمور إلا الأسناد إلى

واحد عالم، فاضل، حسن السياسة.“

”اصلاح امور کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی وجہ باقی نہیں ہے کہ امورات کو ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو عالم، فاضل اور نیک سیاست (دان) ہو۔“ (الفصل ج ۲/ ص ۱۲۶ بحوالہ الامامة فی التشريع الاسلامی ص ۷۷)

ابن حزم نے ایک اور جگہ امام کی شرائط کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے، اور چھٹی شرط کے ضمن میں لکھتے ہیں:

”عالماً بما يلزم من فرائض الدين“

”امام (مسلمین) کے لئے دینی فرائض و واجبات کا عالم ہو ناضوری ہے۔“ (الفصل ج ۲/ ص ۱۲۶ بحوالہ الامامة فی التشريع الاسلامی ص ۷۸)

۴۔ جناب ”لتیازانی“، شرائط و صفات امام کا ذکر کرنے کے بعد یوں رقطراز ہیں:

”و زاد الجمهور الشرائط ، ان يكون شجاعاً، مجتهداً في الأصول والفروع“

”علمائے جمہور نے امام کے لئے شجاع، اصول اور فروع دین میں مجتہد ہو نے کی شرائط کا اضافہ کیا ہے۔“ (شرح المقاصد ج ۲/ ص ۷۷)

”بحوالہ الامامة فی التشريع الاسلامی - ص ۹۷، ۸۰ (۸۰، ۹۷)

اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک شجاعت اور اجتہاد کو شرائط

ولايت فقيه

امامت میں شمارہ کرنے کی وجہ نصوص اسلامی میں کوئی تصادم اور تعارض نہیں ہے بلکہ یہ قحط الرجال کی بناء پر ہے۔

۵۔ جناب ”شریف جرجانی“ فرماتے ہیں:

”الجمهور على ان اهل الامامة ومستحقها هو مجتهد في

الأصول والفروع“

”علمائے جمہور کی رائے یہ ہے کہ مستحق امامت (مسلمین) وہ شخص ہے جو اصول و فروع میں مجتهد ہو۔“ (شرح المواقف ج ۸ / ص ۳۲۹)

بحوالہ الامامة في التشريع الاسلامي ص ۸۰)

۶۔ جناب ”فضل ابن روزبهان“ امامت کی شرائط کو بیان کرتے ہوئے عدالت کو ضروری قرار دیتے ہیں، آپ اشعری نظریہ نگاہ سے امامت کی تعریف کرنے کے بعد یوں لکھتے ہیں:

”شروط الامام ... ان يكون مجتهداً في الأصول والفروع

ليقوم بأمر الدين.“

”شرائط وصفات امامت میں ..... اصول و فروع دین میں صاحب احتجاد ہونا بھی شامل ہے تاکہ وہ دینی امور کو صحیح طور پر چلا سکے۔“ (دلائل الصدوق ج ۲ / ص ۹)

۷۔ جناب ”عبداللہ بن الامیج“ شرائط امامت کے بارے میں فرماتے ہیں:

”والجمهور على ان اهل الامامة مجتهد في الأصول والفروع ليقوم بامور الدين ذوراً يقوم بامور الملك، شجاعاً ليقوى على الغرب عن الحزوة.“

”اکثر علماء کے نزدیک امام میں ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔“

ولايت فقيه

۱۔ اصول و فروع دین میں مجتهد ہو، تاکہ دینی معاملات کو صحیح طور پر چلا سکے۔

۲۔ صاحب الرائے و بصیرت ہو، تاکہ امورِ مملکت کو بخوبی چلا سکے۔

۳۔ شجاع ہو، تاکہ تمام اسلامی سرحدوں کا فاعل کر سکے۔ ”الموافقات“

ص ۹۸ ”ابحواله محلہ“ (الفجر) شمارہ ۲/ سال ۱)

یہ تھے قدیم علماء کے نظریات، اب ہم تکمیل فائدہ کے لئے اہل تسنن کے چند جدید مفکرین اور علماء کے نظریات بھی پیش کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے۔

۱۔ ”عبد القادر عودہ“

آپ مصر کے نامور علماء میں سے ہیں، اور اسلامی تحریک کے معروف ترین واعی ہیں اور اسلامی نظام کا واعی ہونے کے حرم میں مصری حکام نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ سربراہ اسلامی کی کمیٹی شرائط کا ذکر کرتے ہوئے چوتھی شرط میں فرماتے ہیں:

”يشترط فى الإمام أو الخليفة ان يكون عالماً، وأول ما

يبح عليه علمه هو احكام الاسلام لأنّه يقوم على تنفيذهما و

يوحّه سياسة التولة في حدودها، فإذا لم يكن عالماً بأحكام

الإسلام لم يصح تقديمها للأمامية، ويرى البعض أنّه لا يكفي

للأمّام من العلم بأحكام الإسلام أن يكون مقلداً لأنّ

التقليد عندهم نقص، ويوجبون أن يكون مجتهداً لأنّ الإمامة

في رايتهما تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال، ولكن

البعض الآخر يحيز أن يكون الإمام مقلداً ولا يستلزم أن

”يكون مجتهداً“

”امام و خلیفہ کے لئے عالم ہونا شرط ہے اور سب سے پہلے اسلامی احکام کا جاننا اس کے لئے ضروری ہے کیونکہ وہ اسی کو نافذ کرے گا اور مملکت کے سیاسی امور کو اپنی (اسلامی احکام) کی حدود میں چلائے گا۔ لہذا اگر وہ اسلامی احکام سے وافق نہ ہو تو اس کو امام قرار دینا درست نہیں ہے، بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس کا اسلامی احکام میں مقلد (تقلید کرنے والا) ہو نا کافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تقلید کمال نہیں بلکہ یہ علم میں کمی کی دلیل ہے، لہذا اس کے لئے مجہد ہونا لازمی ہے، کیونکہ ان کے نظریے کے مطابق منصب امامت، امام میں اوصاف کمال کا طالب ہے، مگر کچھ علماء کے نزدیک امام کے لئے مقلد ہونے کا جواز بھی موجود ہے اور وہ اس کے لئے اجتہاد کو لازمی شرط قرار دیتے ہیں۔“ (الاسلام واوضاعنا السياسية ص ۱۱۸ تا ۱۱۹)

جناب عبدالقدار عودہ، امام اور خلیفہ میں عدالت کے ہونے کو لازمی قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

”ويشترط في الأئمما والخلفية ان يكون عدلاً، لأنَّه يتولى منصباً يشرف على كل مناصب التي يشترط فيها العدالة، فكان من الأولى ان تشترط العدالة في منصب الإمامة أو الخلافة.“

”امام اور خلیفہ میں عدالت کا ہونا شرط ہے کیونکہ وہ ایک ایسے عہدے پر فائز ہوتا ہے جس سے وہ ان تمام عہدوں پر ”جن میں عدالت ضروری ہے“ نگران اور سرپرست کی حیثیت رکھتا ہے۔“ (الاسلام واوضاعنا

السياسية ص ۱۱۸ تا ۱۱۹)

ولایت فقیہ

۲۔ امام الحرمین ”الجوینی“، اپنی کتاب غیاث الأمم میں فرماتے ہیں:

”اس زمانے میں (جبکہ اسلامی معاشرہ حاکم جامع الشراط سے خالی ہو) اسلامی نظام نافذ کرنے کے اہل صرف علماء ہیں، لہذا کوئی فرد یا گروہ جبرا اور قہر و غلبہ سے زمام حکومت اسلامی کو ہاتھ میں لے اور علماء کے فرائیں کی خلافت کرے تو اس کی امامت ساقط ہو جاتی ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔“ (بحوالہ روزنامہ کیجان عربی۔ اقتباس از مقالہ ڈاکٹر محمد عبدالسلیم العوامی)

۳۔ ”مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی“، اولیٰ الامر (سربراہ) کی شرائط بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”وہ نادان اور جاہل نہ ہوں بلکہ ذی علم، دانا اور معاملہ فہم ہوں اور کاروبار خلافت کو چلانے کے لئے کافی ذہنی اور جسمانی الہیت رکھتے ہوں۔“ (خلافت و ملوکیت۔ ص ۳۰)

چنانچہ ان کے نزدیک سربراہ اسلامی ظالم و فاسق نہیں ہو سکتا۔

”یہ کہ وہ (اولیٰ الامر) ظالم، فاسق و فاجر، خدا سے غافل اور حد سے گزر جانے والے نہ ہوں بلکہ ایماندار، خدا ترس اور نیکوکار ہوں۔ کوئی ظالم اور فاسق اگر امارت یا امامت کے منصب پر قابض ہو جائے تو اس کی امارت اسلام کی نگاہ میں باطل ہے۔“ (خلافت و ملوکیت۔ ص ۳۸)

111

ولایت فقیہ

jabir.abbas@yahoo.com

(مزید اضافہ)

ولایت فقیہ اور علمائے اہل تسنیں

ولایت فقیہ

ہم اصل کتاب ”ولایت فقیہ“ میں مذکورہ بالاعنوں کے تحت اہل سنت کے بعض علماء و انسوروں کے نظریہ و آراء نقل کرچکے ہیں جو علم و معرفت کی شرط کے لحاظ سے نظریہ ولایت فقیہ سے چندان اختلاف کے حامل نہیں ہیں بلکہ دراصل نظریہ ولایت فقیہ کے عین مطابق ہے اگرچہ عملی میدان میں اہل تسنن کو بھی یہ موقع میسر نہیں آیا کہ وہ اس نظریے کو جامیع عمل پہنچائیں۔ فی الحال ہماری بحث نظریہ کی سطح پر جاری ہے اور میدان عمل میں تطبیق کرنا یا نہ کرنا ایک دوسرا مسئلہ ہے۔

اہم ہم مزید وضاحت کی خاطر کچھ دوسرے علماء اہل قلم کے نظریات نقل کرتے ہیں تاکہ قارئین محترم کے ذہن سے یہ شبہ بالکل زائل ہو سکے کہ نظریہ ”ولایت فقیہ“ اس دور کے بعض فقہائے شیعہ وبالخصوص حضرت امام حسینؑ نے وقت کے تقاضوں کے مطابق یا اپنی ہوں اقتدار کی خاطر جعل کیا ہے اور یہ بات واضح ہو سکے کہ حاکم اور امام و ولی مسلمین کے بارے میں تمام مذاہب اسلامیہ کے علماء و انساندوں کا اس بات پر اتفاق ہے یا کم از کم اکثریت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ عالم، مجتهد اور باصلاحیت ہونا چاہئے چنانچہ مذکورہ بالنظریہ، نظریہ ولایت فقیہ کے عین مطابق ہے۔ مگر عملی میدان میں نظریہ سابق تطبیق نہ ہو سکا کیونکہ اہل سنت کے عوام الناس اور ان کے اکثر علماء حکام جو کے ہاتھوں یعنال بنائے گئے اور سرکاری فقہاء سرکاری پسند کے فتوے دیتے رہے اور جو علماء سرکاری ترقیت سے باہر رہو وہ کوئی ثابت اقتداء کرنے سے عاجز رہے۔

لہذا علماء اہل فکر کا یہ پسندیدہ نظریہ عملاً مفترض عام پر نہ آ سکا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ میں یہ

حقیقت اظہر میں لشکس ہے کہ علمائے شیعہ حاکم جو رکی چکلی میں پتے ہوئے آئے ہیں اور انہیں سیاسی مسائل پر توجہ دینے کا موقع میر نہیں آیا اور ہمیشہ اپنے عقائد و نظریات کی حفاظت، تشریح اور اہل مذہب کی جان و مال کے تحفظ کی خاطر سیاسی معاملات میں دخل اندرازی سے گریز کرتے رہے۔ یہ موقف بذات خود قابل تحسین تھا مگر غلامی کی زندگی نے اپنا اثر ضرور دکھایا اور اکثر علماء جموقفر کی کاشکار ہو گئے۔ چنانچہ اس کے متنی اثرات آج تک بعض علماء کے نظریات و مواقف میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

ابوالحسن ماوردی

”وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ وَالشُّرُوطِ الْمُعْتَرَفُ بِهِمْ
سَبْعَةٌ الشَّانِيُّ الْعِلْمُ الْمُؤْدِيُّ إِلَى الْاحْتِهَادِ فِي النَّوَازِلِ وَ
الْحُكُمَ“

ابوالحسن ماوردی اپنی معروف کتاب ”الحاکم السلطانی“ میں شرائط امام کی بحث میں لکھتے ہیں کہ ”شرائط امام سات ہیں پہلی شرط عدالت اور دوسری شرط علم ہے کہ اتنا صاحب علم ہو کہ واقعات اور قانونی امور ”احکام“ میں اجتہاد کر سکے۔“

۲۔ قاضی ابویعلی فرقا

”وَأَمَّا أَهْلُ الْإِمَامَةِ فَيُعْتَبَرُ فِيهِمْ أَرْبَعُ شُرُوطٍ : الْثَّانِيُّ أَنْ يَكُونَ عَلَى صَفَةِ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَاضِيًّا مِنَ الْحُرْبَةِ وَالْعُقْلِ
وَالْعِلْمِ وَالْعَدْلَةِ . الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَفْضَلِهِمْ فِي الْعِلْمِ
وَالدِّينِ . . .“

قاضی ابویعلی فرقا لکھتے ہیں: ”کہ علماء کے تجزیک تامست کے لئے چار

ولایت فقیہ

شرط معتبر ہیں۔۔۔ دوسری شرط آزادی، عقل، علم اور عدالت کے حافظ سے اتنی صلاحیت کا مالک ہو کہ وہ قاضی بن سکے۔۔۔ پوچھی شرط یہ ہے کہ علم و دیانت داری میں سب سے افضل و بہتر ہو۔” (ولایت فقیہ ج ۲۶۷/ منظری)

۳۔ ابن خلدون

”العلم والعدالة والكافية“

ابن خلدون کے پاس شرائط امامت میں علم، عدالت اور صلاحیت معتبر ہیں۔” (مقدمہ ابن خلدون ج ۲۱۶)

۴۔ صاحب ”الفقه على المذاهب الاربعة“

”إنهم اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أن يكون . عالماً محتجها.“

صاحب کتاب ”الفقه على المذاهب الاربعة“ شرائط امامت میں تحریر کرتے ہیں: ”كـ علماءـ كـ جـنـ شـرـائـطـ پـرـ اـقـاـقـ ہـوـاـ ہـےـ انـ مـیـںـ سـےـ علمـ اـورـ اـجـتـهـادـ بـھـیـ ہـےـ“ (الفقه على المذاهب الاربعة ج ۵/ ۲۱۶)

jabir.abbas@yahoo.com

فقیہ کے حدود و اختیارات

فقیہ حاکم کے حدود و اختیارات کا منہجوم سابقہ مباحثت میں گزر چکا ہے چنانچہ ولایت کے معنی کے بیان میں ولایت تکوینی (کائناتی ولایت) اور ولایت تشریعی کے درمیان فرق اور ولایت فقیر کیوضاحت کرتے ہوئے یہ واضح کر دیا تھا کہ فقیر کے لئے بھی وہی اختیارات اور حدود ثابت ہیں جو رسول اکرمؐ اور ائمہ مصویںؑ کو میدان سیاست میں حاصل تھے۔ لیکن یہاں مستقل عنوان قرار دینے کا مقصد اس معنی کی مزید تشریح اور اسے اور زیادہ واضح الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ تو چرا ہے کہ فقیر کے اختیارات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

۱۔ فقیر بحیثیت حاکم۔ ۲۔ فقیر بحیثیت سرپرست اسلامی حکومت۔

ان دو مقابیم کے درمیان فرق کا بیان درج ذیل ہے:

پہلی قسم کے اختیارات سے مراد وہ امورات اور کارنائے ہیں جو فقیر کے لئے انجام دینا ضروری ہیں اور یہ برداشت فقیر کے اگرہ اختیار میں آتے ہیں۔

اور دوسرا قسم کے اختیارات بھی فقیر کو حاصل ہیں لیکن اس لحاظ سے کہ حکومت اسلامی کے اہداف اور نظریات کو بھی اسلامی معاشرے میں نافذ کرنا ضروری ہے لہذا اختیارات بحیثیت دیگر فقیر کو حاصل ہونے کا تتجہ ایک ہے۔ لیکن سہولت اور ایک نظریہ پیش کرنے کی غرض سے تاکہ زیادہ سے زیادہ اہداف و مقاصد اسلام سے نزدیکی اور آشنائی ہو، ہم دونوں امور سے بحث کرتے ہیں:

۱۔ فقیر کے حدود و اختیارات۔

۲۔ حکومت اسلامی کے اہداف و مقاصد۔

ولايت فقيه

۱۷

پہلی قسم کا بطور خلاصہ جائزہ لیتے ہیں۔

فقیہ کے حدود و اختیارات

سابقہ مباحثت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ فقیہ کو بذات خود کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں بلکہ فقیہ کو بحیثیت خلیفہ و جانشین رسول اکرم "خلفائی" اور انہے مخصوصین "فأئهم حجتی عليکم وانا حجۃ اللہ" مقام ولایت و رہبری مسلمین حاصل ہے۔ لہذا فقیہ کو بھی وہ اختیارات حاصل ہوں گے جو رسول اکرم اور انہے مخصوصین کو حاصل تھے مگر وہ اختیارات اسے حاصل نہیں ہوں گے جن کے رسول اکرم اور انہے اطہار سے مختص ہونے میں کوئی شک ہو یا مختص ہونے کا علم ہو، جیسا کہ جہاد ابتدائی (بناہ پر مشہور) یعنی مشرکین و کفار سے جنگ کی ابتداء مسلمانوں کی طرف سے کرنے کا حق مخصوصین کو حاصل تھا۔ آیا یہ حق اب فقیہ کو منتقل ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شک پیدا ہونے کی صورت میں فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس حق کی منتقلی پر کوئی خاص ولیل ہونی چاہئے ورنہ اصل عدم انتقال ہے، البتہ یہ مسئلہ (جہاد ابتدائی) اسوقت اختلافی ہو جاتا ہے جب اول تجویز جنگ و جہاد سے یہ توجہ اخذ کیا جائے کہ حکم صرف اور صرف مخصوص سے وابستہ ہے اور غیر مخصوص کسی بھی حالت میں اس فرضیہ کو انجام نہیں دے سکتا بلکہ غیر مخصوص کا فرضیہ اور ولایت نیابت کا حق صرف اسلامی ممالک کی حفاظت، یہروں دشمنوں کے ہملوں سے چنان اور واقع کرنا ہے۔ بہر حال اس مسئلہ پر کسی اور وقت مسئلہ جہاد پر بحث کرتے ہوئے بحث کریں گے۔ (انشاء اللہ) اب اصل مطلب پڑاتے ہیں۔

فقیہ کے حدود و اختیارات دروازے دو قسم کے ہوتے ہیں جو کہ حکومت اسلامیہ کی تشکیل سے مریبو طیا اس کے اہداف میں ثمار کئے جاتے ہیں۔

۱۔ پہلی قسم وہ ہے، جب اس کام کی انجام دہی کے لئے کوئی خاص فرمان موجود نہ ہو اور اگر موجود بھی ہو لیکن اس کام کی البتہ کا حائل نہ ہو مثلاً یتیم کے اموال، مجنون اور بے

عقل (سفیہ) کی جائیداد اور ان افراد کی جائیداد کہ جن کے ذمے کسی کے قانونی حق کی وجہ سے اسے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو (محجور علیہ) اور وہ اموال اور دولت جن کا مالک مجہول ہو تو غیرہ، ان تمام اموال کی حفاظت اور ٹگھداشت کرنا۔

۲۔ دوسری قسم ان اختیارات کی ہے جن کا ہونا اسلامی حکومت کی بقاء کے لئے ضروری ہے، وہ تمام امور جو حکومت اسلامیہ سے مربوط ہیں اور بعض ایسے اختیارات بھی فقیہ کو حاصل ہیں جو اگرچہ حکومت کے دارہ کار سے خارج کیوں نہ ہوں، جیسے فتویٰ دینا۔

اس لئے فقیہ کے اختیارات کے علاوہ اس کے فرائض کا بھی ذکر کیا جانا ضروری ہے۔

فقیہ کے اختیارات و فرائض

۱۔ اسلامی افرادی اور اجتماعی مسائل کے مطابق فتویٰ دینا۔

۲۔ ترافع اور حصومات (دعاویٰ) میں قضاوت کرنا۔

۳۔ ایتام، مجہول المالک، مفلس، محروم و جنون و بے عقل افراد کی جائیداد کی ٹگھداری کرنا، اوقاف عامہ کی سرپرستی کرنا، اگر اس کا کوئی ولی اور سرپرست میں نہ ہو۔

۴۔ نظام اسلام کو بطور کامل معاشرہ پر فائز کرنا اور حدود و تعزیرات کی بلا جھک تعمیہ کرنا۔

۵۔ اسلامی معاشرہ میں افرادی اور اجتماعی سلطیح پر تعلیم و تربیت کو عام کرنا۔

۶۔ دینی اور اعقادی مسائل سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا۔

۷۔ اسلامی معاشرہ میں عدل و انصاف کو فروغ دینا۔

۸۔ مسلمانوں کے اقتصادی مسائل حل کرنا اور محروم و فقیر کو اجتماعی صفائح (التكامل الاجتماعي) کے تحت حقوق دلانا۔

۹۔ خراج، خس و اوز کو قوۃ غیرہ کو بہت المال میں جمع کروانا اور مستحقین میں تقسیم کرنا۔

- ۱۰۔ داخلی امن قائم کرنا اور ہر ایک کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کا ذمہ لینا۔
- ۱۱۔ ہر ایک کی شخصی آزادی کی حفاظت اسلامی قانون کے تحت کرنا اور مساوی حقوق دلانے کے موقع فراہم کرنا۔
- ۱۲۔ مملکت اسلامیہ کو بیروفی و شہنوں کے حملوں اور خطرات اور داخلی شرپند عناصر کی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنا۔
- ۱۳۔ ہر قید و بند سے انسان کو آزاد کرنے کی کوشش کرنا۔
- ۱۴۔ دنیا کی مظلوم اور محروم قوموں کی حمایت کرنا، اس میں مسلمانوں کو اولیت حاصل ہو گی پھر اہل کتاب اور اس کے بعد ہر انسان ہے۔
- اس طرح ان سب کو ظالموں سے مقابلہ کرنے میں مدد یہاں حکومت کے اہداف میں سے ایک اہم ہدف ہو گا۔
- ۱۵۔ قانون اسلام، قرآن و سنت مخصوصین میں اگر کوئی خاص نص موجود نہ ہو تو حکومت اسلامی کو چلانے کے لئے اسے نئے قوانین بنانے کا حق حاصل ہوتا ہے، مگر یہ قانون (حکم ثانوی) اسلام کے عام قوانین اور قواعد کیلئے یا مزاج اسلام کے خلاف نہیں ہونا چاہئے، اور ہر وہ قانون مسترد اور بے معنی قصور کیا جائے گا جو اسلام کے نص صریح کے خلاف ہو۔
- ہم نے یہاں چند ضروری اور بنیادی باتیں بطور فہرست پیان کی ہیں انشاء اللہ حکومت اسلامی کے اہداف و مقاصد کا تفصیلی جائزہ کسی اور مناسب وقت پر لیا جائے گا جو ایک مستقل کتاب کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔

اسلامی حکومت استبدادی حکومت نہیں

مذکورہ عنوان کے تحت ایک مستقل و مفصل بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فقیہ عادل کی شرائط کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا کہ اسلامی حکومت ایک استبدادی حکومت کی خصوصیت

ولادت فقیہ

اختیار کر لیتے ہے، بہت نا انصافی کی بات ہوگی۔

در واقع حقیقت یہ ہے کہ حکومت اسلامی میں استبداد اور خود مرکزی کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بے علمی، کم تو جھنی اور اسلامی نظام کی حقیقت سے روشناس نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔

عموماً یہ سوال کیا جاتا، یا اسلام دشمن عناصر کی طرف سے مسلمانوں کو اپنے نظریہ حیات سے دور رکھنے کی غرض سے اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام میں حاکیتِ اللہ کی ہوتی ہے اور حکمِ الہی میں دل دینے کی اجازت کسی کو نہیں ہوتی۔ دوسری طرف خود ذات خدا برآ راست لوگوں پر حکومت نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے بندوں میں سے چند ایک افراد کو اس غرض کی تکمیل کے لئے منتخب کرتی ہے جو رسول اور نبی کے نام سے معروف ہیں۔

تیسرا طرف زمانہ غیبت کبریٰ میں نظریہِ ولادت فقیہ کے تحت انبیاء اور ائمہ مصویں کے تمام سیاسی، دینی اور دنیاوی امور پلانے کے اختیارات فقیہ کو حاصل ہے اور ولی فقیہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا بھی کے حکم کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے، جو دینی اصطلاح میں ارداد اور دین سے خارج ہونے کے معنی دیتا ہے۔ لہذا فقیہ کے حکم پر بلا چون وچرا عمل کرنا ضروری ہے، جیسا کہ ایک خالم حکومت میں رعایا کی حالت ہوتی ہے کہ اسے اظہار رائے کا موقع کسی طرح بھی نہیں دیا جاتا۔ اور جابر حاکم جب بھی چاہے اور جس قدر چاہے عیاشی اور شہوت پرستی میں مشغول ہو سکتا ہے۔

یہ سوال در واقع اسلامی حکومت کے صحیح نظریات، تصور اور ولی فقیہ و حاکم اعلیٰ کی شرائط و صفات سے ناواقفیت کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ اگر یہ سائل ولی فقیہ اور حاکم کے لئے مقرر شدہ شرائط کا بغور مطالعہ کر لیتا تو یہ گمان اس کے ذہن سے دور ہو جاتا۔

کسی بھی جمہوری حکومت کے آئین کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بالآخر حکومت کی باگ دوڑ لیتی آتھی فیصلہ کرنے کا اختیار کسی ایک کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کہیں صدر

ولايت فقيه

181

مملکت اس اختیار کا مالک ہے تو کہیں وزیر اعظم۔ مگر اس نظام پر کوئی اعتراض نہیں کرتا اور کوئی نہیں کہتا کہ اس حکومت میں آزاد خیال نہیں ہے اور یہ حکومت ایک آزادانہ حکومت نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ باقی حکومتوں میں صدر یا وزیر اعظم کا انتخاب ایک معینہ دست کے لئے کیا جاتا ہے مگر ولی فقیہ کے لئے دست معین نہیں ہوتی۔

اسلامی حکومت میں ولی فقیہ آمرانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ اسلامی نظام کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے فقیہ حکومت کے عہدہ و سرپرستی سے بذات خود معزول ہو جاتا ہے، اور اس منصب ولايت کا مستحق نہیں رہ جاتا۔

آمرانہ حکومت اور اسلامی حکومت میں چند بنیادی فرق موجود ہیں:

۱۔ اسلامی حکومت میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف اللہ کو حاصل ہے۔ ولی فقیہ کو اسلامی نظام کے عکس یا اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہوتا جب کہ آمرانہ حکومت میں قانون کی بنیاد اور ہر سیاہ و سفید کا مالک ہونے کی اساس اس کی کری، تخت یا سلطنت ہے اور جب بھی وہ چاہے اپنے مقاد اور اپنی کرسی کی حفاظت کے لئے کسی بھی قانون کو بنانے یا منسوخ کرنے کا حق رکھتا ہے۔

۲۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ فقهاء جامع الشرائع متعدد ہونے کی صورت میں ہر ایک اس مقام کا مستحق ہے۔ اگر ایک فقیہ حاکم اسلامی نظام کی خلاف ورزی کرے یا ایسا فتوی دے جس سے اسلامی مقاد عامد کو زیادہ نقصان پہنچے اور اس حکم پر خاموشی اختیار کرنے سے مصلحت عامہ سے زیادہ مفسدہ ہو تو باقی فقهاء پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اس حکم کو تعصی (ستر) کریں۔

یہ امر بھی دور از حقیقت نہیں ہے کہ فقیہ حاکم کی نگرانی کے لئے فقهاء یا حاکم سے کم علمائے اسلام پر مشتمل ایک مجلس نظارت تشکیل دی جائے تاکہ بوقت ضرورت فقیہ حاکم کے سلوک و رویہ کا جائزہ لیا جائے اور عملاً مطلقاً کا مرکب ہونے کی صورت میں اسے منصب ولايت سے معزول کر دیا جائے۔ حقیقت میں تو وہ خود معزول ہو جاتا ہے لیکن عموم الناس کو باخبر کرنے کے لئے اس کی

ولايت فقيه

معزوٰلی کا اعلان ضروری ہے جبکہ آمرانہ نظام حکومت میں ایسا نہیں ہوتا۔

۳۔ اسلامی نظام حکومت میں فقیہ کو جو ولايت عامہ حاصل ہے وہ بغیر شرط و قید حاصل نہیں ہے بلکہ ولايت عامہ ایسی چند بنیادی شرائط پر قائم ہے جن میں سے ایک مفقود ہو جائے تو ولايت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ (ان شرائط کا ذکر پچھلے ابواب میں ہو چکا ہے) مگر استبدادی نظام میں حاکم کے لئے کوئی شرط مقرر نہیں، آیا یہ معقول بات ہے کہ ان تمام شرائط کے باوجود اسلامی حکومت ایک استبدادی اور آمرانہ حکومت میں تبدیل ہو جائے؟

ولايت فقیہ میں مفاد عامہ اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت ملتی ہے اور اس میں استبداد برائے جائز نہیں ہے، اگر مفاد عامہ اور ما حاول کے تقاضا کی وجہ سے کبھی اور کسی زمانے میں ایسا ہو کہ کوئی حکم نافذ کرنے سے پہلے عوام الناس سے استصواب رائے کرنے میں مصلحت موجود ہو تو مذکورہ مسئلہ میں عوام الناس سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ یہ حکم اس حکم کے بارے میں ہے جس کے متعلق قرآن و سنت مخصوصین میں حکم صریح یا نص موجود نہ ہو اور اس خالی محل کو پُر کرنا فقیہ پر یوچہ مجتہد فرض ہو۔

حکم ثانوی یعنی زمانے کے تقاضوں کے مطابق بنائے گئے حکم کو دو طریقوں سے نافذ

کیا جاتا ہے:

۱۔ وضع شدہ حکم، جو خود فقیہ نے بنایا ہے یا باصلاحیت افراد کے ذریعے بنایا گیا ہے، ولايت فقیہ کے مطابق براہ راست نافذ کیا جاسکتا ہے۔

۲۔ پہلی صورت مفاد عامہ کے برخلاف ہو تو فقیہ حاکم پر فرض ہے کہ مذکورہ حکم نافذ کرنے کی وجہ لئے لوگوں سے مشورہ لے یا استصواب رائے کے بعد نافذ کرے۔

استبدادی اور آمرانہ حکومت میں اس قسم کی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس بناء پر اسلامی حکومت میں استبدادی اور آمرانہ حکومت کی کنجائیں ہی نہیں ہے۔

ولایت فقیہ اور فقہاء اسلام

نظریہ ولایت فقیہ کے اثبات میں جو دلائل پیش کئے تھے وہ کافی تھے اور کسی چیز کی تائید ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مگر نظریہ ولایت فقیہ سے لوگوں کی عموماً غفلت اور عدم آگاہی، ایک طرف اور دور حاضر میں اس کو ایک مستقل اور اسلام کے اصول و نظریات کو ٹانڈ کرنے کا بہترین اور منطقی ترین طریقہ کے طور پر پیش کرنے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ کہاں تک علاعے متفقہ میں سے زدیک مقبول تھا؟ اور آیا علاعے سابقین میں سے کوئی اس نظریہ کا قائل تھا بھی یا نہیں؟ یا یہ نظریہ دور حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے بعض علماء کی طرف سے پیش کیا گیا ہے؟

اس سوال کا جواب اسلامی فقہ کی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ نظریہ کوئی جدید نظریہ نہیں ہے بلکہ نظریہ امامت کے مکمل فوائد اسی نظریہ پر موقوف ہیں، جیسا کہ کسی دفعہ ذکر ہو چکا ہے اور بہت سے فقہائے اسلام نے اپنی کتب میں اس نظریے کی تشریح کی ہے۔ اس کے علاوہ کئی علماء اس نظریے کو متفق علیہ نظریہ کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، ہم صرف بعض نامور علماء کی فہرست میں تشریح پیش کرتے ہیں تاکہ مذکورہ سوال کا جواب صحیح طور پر دیا جاسکے۔ یاد رہے اس سوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس پر کوئی شہوں اور واضح دلیل موجود نہیں ہے جیسا کہ سابقہ بحث سے ظاہر ہو چکا ہے، اس لئے ہم یہاں تکہار نہیں کرتے۔

ولايت فقيه

185

محقق کرکی

آپ کا شمارہ بزرگ علمائے اسلام میں ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں:

”اتفق اصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع
الشرط الفتوى. المعير عنه بالمجتهد فى الأحكام
الشرعية نائب من قبل أمامة الهدى فى حال الغيبة فى جميع
ما للنهاية فيه مدخل.“

”ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زمان نسبت (امام زمان) میں فقیہ
عادل، امین، جامع الشرائط فتویٰ (احکام شرعیہ میں فتویٰ دینے کی
صلاحیت کا مالک) جس کو مجتهد سے تحریر کیا جاتا ہے، ائمہ بدیٰ کے ان
تمام امورات و معاشرات میں نائب ہے جن میں نیابت کو دخل
ہے۔“ (انتظار الامام۔ ص ۱۰۲)

فیض کاشانی

”وكذا اقامۃ الحدود والتعزیرات وسائر السياسات الدينية،
فأن للفقهاء المؤمنين اقامتها في الغيبة بحق النهاية عنه عليه
السلام لأنهم مأذونون من قبليهم عليهم السلام. في امثالها
كالقضاء والأفتاء وغيرهما.“

”ای طرح حدود و تعزیرات اور باقی سیاست دینیہ جاری اور نافذ کر سکتے
ہیں، کیونکہ فقیہ مومن زمانہ نسبت میں امام زمان کے نائب ہونے کی وجہ
سے مذکورہ امورات (حدود و تعزیرات) نافذ کر سکتے ہیں، چنانچہ فقیہ کے
عظام تعاویت اور فتویٰ وغیرہ دینے میں مجاز ہیں۔“ (انتظار امام۔ ص ۱۰۵)

صاحب الجواہر

آپ کی شخصیت تعریف کی حدود سے باہر ہے اور آپ فقہ کے آسمان پر سورج کی طرح چکنے اور جیکتے رہیں گے۔ آپ کی کتاب ”جوہر الكلام“ جو فقہ اسلامی میں بے نظیر ہے۔ ہمارے مدعا کار و شن گواہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”ان المقتضى الأمام الحد قائم فى صورتى، حضور الأمام
وغيته، ولیست الحكمة عائنة الى مقیمه (الأمام) قطعاً
فككون عائنة الى مستحقه (نائب الأمام فى حال الغيبة)
والى نوع المكلفين (يعنى الأمة الإسلامية)“

”امام زمانؑ کے حضور اور غیبت، دونوں حالتوں میں حدود و تعزیرات نافذ کرنے کے قاضی اور علی یکسان طور پر موجود ہیں۔ اور اس (نظام اسلام نافذ کرنے) کا فلسفہ صرف امام زمانؑ کی موجودگی اور ان کی ذات گرامی سے وابستہ نہیں بلکہ امام زمانؑ کے نائب اور پوری امت اسلامیہ سے بھی مریبوط ہے۔“ (فى انتظار الامام ص ۱۰۲)

السيد البروجرجي

”يقول بعد الاستدلال على ضرورة نصب من يرجع اليه الشيعة من قبل الأئمة (ع) ... وإذا ثبت هذا البيان النصب من قبليهم وأنهم لم يحمل هذه الأمور المهمة التي لا يرضى الشارع بأهمالها ، ولا سيما مع احاطتهم بحوائج شيعتهم في عصر الغيبة فلام حاللة يتبع الفقيه لذلك ، إذ لم يقل أحد بنصب غيره فالامر يدور بين عدم النصب وبين

نصب الفقيه العادل... و اذا ثبت بطلان الأول، بما

ذكرنا، صار نصب الفقيه مقطوعاً به ”

آقاۓ حسین طباطبائی بروجردیؒ جو اپنے دور میں پوری شیعیت کے مرجع اور پیشووا تھے۔ زمانہ غیبتِ امام میں شیعوں کے ایک رہنمائی ضرورت پر وہنی ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں:

”---- جب مذکورہ بیان سے یہ ثابت ہوا کہ امام زمانہ کی جانب سے کوئی منصوب کیا گیا ہے اور اسے ضروری امورات (جن کے ترک کرنے پر اللہ راضی نہیں ہوتا) کا حکم بیان کئے بغیر نہیں چھوڑا، نیز اسکے ہدیؒ زمانہ غیبت میں شیعوں کی ضرورت سے آگاہ بھی تھے۔ لامالہ (نتیجہ یہ نکلتا ہے) مذکورہ امورات کی انجام دہی میں فقید عادل کو منصوب کیا ہے اور فقیہ عادل کے بغیر کسی اور کسے نصب کئے جانے پر کوئی بھی قائل نہیں لہذا امر واقع کا دار و مدار دونوں صورتوں میں سے ایک پر ہے: ۱۔ کسی کو نصب نہیں کیا گیا۔

۲۔ فقیہ عادل کو منصوب کیا گیا ہے۔

جب ہم نے پہلی صورت کا بطلان واضح کیا تو صرف دوسری صورت باقی رہ جاتی ہے یعنی فقیہ عادل کو منصوب کیا گیا ہے۔ (فی انتظار الامام ص ۷۰ ابوالله البدر الزاهر فی صلاة الجمعة والمسافر)

شیخ محمد حسین کا شف العطاء

آپ ”تعريف و توصیف سے بالاتر ہیں اور آپ عالم اسلام کے عالم اور مصلح تھے،

آپ سے مختلف فقیم کے سوالات کئے گئے، ان میں سے ایک ولايت فقيه کے متعلق تھا۔ یہ اصل

سوال مع جواب پیش خدمت ہے۔

ولايت فقيه

”السؤال. عموم الولاية الفقيه في زمن الغيبة ثابت أم لا أفيد“

وفاما هو المحقق عندكم في ذلك ..... ؟

الجواب. الولاية على الغير لها ثلاثة مرات.

الأولى: ولادة الله جل شأنه ولرسول الله والأئمة

الثانية الأولى بالمؤمنين من أنفسهم.

الثالثة: ولادة الفقيه المحتجد النائب عن الأئمما

وهي طبعاً اضيق من الأولى والمستفاد من مجموع الأدلة

أن له الولاية على الشعور العامة وما يحتاج إليه نظام

الهيئة الاجتماعية المشار إليه بقولهم عليهم

السلام (محارى الأمور بآيدى العلماء، والعلماء ورثة

الأنبياء وأمثالها) (ثم يذكر علة امثلة لذلك

ويقول: وكثير من أمثال ذلك مما لا يد منهم وعدم

الأمكان تعطيله ولعل من هذا الباب ”عدم امكان

تعطيله“ إقامة الحدود مع الامكان وامن الضرر وبالجملة

فالعقل يدل على ولادة الفقيه الجامع على مثل هذه الشعور

فأنه للأئمما المعصوم أولاً أو للفقيه المحتجد بالنيابة

المجعولة لقوله عليه السلام ”وهو حجتى عليكم وانا حجة

الله.....“

سؤال: آیات رابحة غیرت میں فقیر (محتجد) کے لئے ولايت عامہ ثابت ہے

یا نہیں؟ نظرے سے ہمیں مستحق ہیں فرمائیں۔

جواب: کسی دوسرے پر ولايت اور سرپرستی کے تین درجے ہیں:

پہلا درجہ خدا کی ولايت ہے جو کہ تمام کائنات پر نافذ ہے، اور رسول اکرمؐ اور ائمہ بدیؑ کی ولايت، خدا کی ولايت کا ایک کرشمہ ہے "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ" یعنی: نبیؐ مومنین کے نفوس سے اولیٰ ہیں۔

دوسرا درجہ۔ نائب امامؐ اور مجتهد و فقیہ کی ولايت و سرپرستی ہے جس کا دائرہ کار پہلے درجہ کی ولايت سے ایک حد تک محدود ہے لیکن جمیع ادلے سے یہ مستقاد ہوتا ہے کہ (مسلمین کے) امور عامہ اور اجتماعی امور کے نظام کے متعلق ولايت ثابت ہے اسی طرح ائمہ اہل الہیثت کے کلام میں اشارہ ملتا ہے کہ تمام معاملات اور امور علماء کے ذریعے قابل نفاذ ہیں اور علماء انبیاء کے وارث ہیں وغیرہ۔

پھر چند ضروری امور اور ان کے متعلق نہ ہونے کی ضرورت بیان کرنے کے بعد یوں رقطراز ہیں:

"شاید قدرت ہوتے ہوئے اور نقصان سے حفاظہ کرحد و نافذ کرنا اور اسی باب (امر بالمعروف و نهى از مکر) اور ان امورات میں شمار ہوتا ہے جو کہ بغیر نفاذ کے متعلق رکھنا جائز نہیں۔"

خلاصہ کلام یہ کہ عقلی اور نقلي دلائل اس بات پر قائم ہیں کہ منکورہ امورات عامہ پر فقیہ جامع الشرائط کی ولايت و سرپرستی ثابت ہے، کیونکہ یہی ولايت اصل میں امام معصومؐ کے لئے ثابت تھی، پھر ان کے فرمانیں کے مطابق فقیہ مجتهد کے لئے بحق نیابت ثابت ہے۔ چنانچہ امام زمانؐ نے فرمایا "وَهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَيْنَا" (الفردوس الاعلى ص ۳۶، ۳۵)

اشیخ احمد رضا^ر

آپ^ر صاحب کتاب ”متنہ الشیعہ فی احکام الشریعہ“ ہیں۔ آپ^ر کے تمام متعلقہ پہلووں پر تحقیقی گروں بہاسی و کاوش کا ایک نمونہ ہیں۔ ولایت فقیہ کے سلسلے میں آپ^ر یوں رقمطرار ہیں۔

”کل ما کان للنبی والامام الذین هم سلاطین الانام و حصون
الاسلام، فيه الولاية و كان لهم فلسفۃ الفقیہ ايضاً ذلك الا ما
اخوجه الدليل من اجماع او نص او غيرهما الى ان
يقول فهو وظيفة الفقیہ وله التصرف فيه والأتیان به فمنا
الأفتاء فلهم ولایته علی الرعیة وحوب اتباعهم فی فتاواهم
وتقلیدهم فی احکامهم.“

”جہاں نبی اور امام کے لئے ولایت (حکمرانی) حاصل ہے وہاں فقیہ کے لئے بھی ولایت حاصل ہے مگر وہ باقی جن کو دلیل نے مستثنی قرار دیا ہو۔ آگے کہتے ہیں جو امور لوگوں کے دین اور دنیا سے مربوط ہیں ان کا بجا لانا ضروری ہے، پھر فرماتے ہیں: فقیہ کا فریضہ ہی ہے اور ان کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے جہاں فتویٰ دینا واجب ہے رعیت پر ان کی اتباع واجب ہے اور احکام (اسلام) میں تقلید کرنا بھی ضروری ہے۔“
اس کلمہ کا ذکر کرنے کے بعد آپ^ر دلیل کے ساتھ فقیہ کی ذمہ داریاں فرد افراد ایمان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فقیہ کے دنائیں میں سے ایک و نظیف فتویٰ دینا ہے اور ان کے فتویٰ کی اتباع اور احکام شرعیہ میں اس کی تقلید کرنا رعیت پر واجب ہے۔“ (عواائد

الآيام بحواله مجلة "التوحيد" سال دوم شماره ۷۔

جناب شیخ احمد راتیؒ نے فقیہ کے وظائف میں حدود و تعزیرات کو شمار کیا ہے، پھر غیبت کبریؒ کے دور میں اس مسئلہ میں علماء کے درمیان کچھ اختلاف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"ومنها الحدود والتعزيرات اختلفوا في ثبوتها ولاليتها"

للفقيه في زمن الغيبة ، فذهب الشیخان الى ثبوتها له

واختاره الدليلي والفضل في كتبه والشهیدان وصاحب

المهذب وصاحب الكفاية والشيخ الحريل اکثر

المتأخرین ونصب الى المشهور بل ادعى بعضهم عليه

الأجماع ونقل عن الحلی منعها والشرع والمنافع

التردد."

"زمانہ غیبت کبریؒ میں علماء میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا حدود و تعزیرات نافذ کرنے کی ولایت و اختیارات فقیہ کو حاصل ہیں یا نہیں؟ خبوت کے نظریے کے حق میں شیخ مفید، شیخ طوسیؒ، سما ردویلیؒ، ابن اوریسؒ، شہید اولؒ، شہید ثانیؒ، صاحب کتاب مہذب، صاحب کتاب کفایہؒ اور حریر عالیؒ صاحب وسائل الشیعہ ہیں، بلکہ اکثر علمائے متأخرین کے نزدیک یہی نظریہ مشہور ہے، بعض علماء نے یہاں تک بتایا ہے کہ اس مسئلہ پر اجماع قائم ہے اور علامہ حلیؒ سے نقی منقول ہے لیکن محقق حلیؒ نے ذکرہ نظریہ میں متrod و نظر آتے ہیں۔" (مجلہ "التوحيد" سال ۲۔ شمارہ

(۵۳) حصہ

خلاصہ کلام

مقام ثبوت میں فقیرہ جامع الشرائط کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو رسول اکرمؐ کے لئے اپنے دور حکومت میں ثابت تھے، اور سورمؐ کے بعد ان کے جانشین برحق ائمہ حصویں کو منتقل ہوئے، یاد ہے رسول اکرمؐ اور امامؐ کے اختیارات صرف مسئلہ گوئی میں محض نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے سیاہ و سفید پر ولايت رکھتے ہیں ”النبيَّ اولىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ“ یعنی: تمی موتمنین کے نفوس سے اولی ہیں۔ ”مَنْ كَنَتْ مُولَاهُ فَهُنَّا عَلَىٰ مُولَاهٍ“

”جس کا میں مولا ہوں پس اس کا یہی مولا ہے۔“

چنانچہ فقیرہ کو یہ تمام اختیارات حاصل ہیں۔

ان کے کلام کا ایک پہلو چند وہ مصادر ہیں جو بعنوان فریضہ مجہد بیان کئے گئے تھے ہم اختصار کے پیش نظر صرف تین چیزوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے دو ”فتویٰ دینا“ اور ”حدود و تغیرات نافذ کرنا“ کا ذکر ہو چکا ہے اب تیسرا یعنی ”قضاء“ کا ذکر کرتے ہیں:

”وَمِنْهَا الْقَضَاءُ قَلْهُمْ وَلَا يَتَقْبَلُ الْقَضَاءُ وَالْمَرَاجِعَاتُ وَعَلَىٰ الرَّعِيَةِ التَّرَاقِعِ الَّذِي هُمْ وَقَبُولُ احْكَامِهِمْ“

”ان میں سے ایک قضاد (فیصلہ) کرنا ہے فقیر کو فیصلہ کا حق حاصل ہے، رعیت پر واجب ہے کہ وہ فیصلے ان سے کرائیں اور ان کے احکام کو قبول کریں۔“

یاد رہے ہم سابقہ ایک عنوان ”مفہوم فقیرہ اور فقہائے اسلام“ کے تحت دور حاضر اور اسلام کے وظیم خدمت گزاروں، آیت اللہ اعظمی حضرت امام شمسی اور آیت اللہ اعظمی شہید السید محمد باقر الصدرؑ کے گراس بہانہ نظریات بیان کرچکے ہیں اور ان کا ذکر درود و بارہ نہیں کرتے۔

jabir.abbas@yahoo.com

(مزید اضافہ)

ولایت فقیہ اور فقیہائے اسلام کے اقوال

ولایت فقیہ اور فقہاءِ اسلام کے عنوان سے ہم اصل کتاب میں بہت سے علماء کے اقوال نقل کر پکے ہیں تاہم نظریہ ولایت فقیہ کی مزیدوضاحت کی غرض سے دیگر علماء اسلام کے اقوال و نظریات نقل کر رہے ہیں تاکہ محترم قاری کے ذہن سے یہ شبہ بھیشہ کے لئے نکل جائے کہ جو کہا جاتا ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ حضرت امام شیعیٰ اور ان کے ہم خیال علماء کی ایجاد کردہ ہے دراصل شیخ مفید سے لے کر آج تک یہ نظریہ فقہ شیعہ کا حصہ اور عقائد امامیہ کا غیر انفكاک تسلسل کی ایک کڑی ہے اگرچہ نظریہ عملی میدان میں سیاسی اور سماجی سطح پر مدود ہزر کا شکار رہا ہے۔ کتب فقہ میں مزید علماء کے اقوال پائے جاتے ہیں مگر ہم یہاں اختصار نقل کرنے سے گریز کرتے ہیں۔

ا۔ شیخ مفید (ولادت ۳۳۸ یا ۳۴۳ وفات ۵۱۲)

”فاما اقامۃ الحدود فهو الى سلطان الاسلام
المنصوب من قبل الله تعالى وهم ائمه الهدى من آل محمد
او من نصبوه لذالك من الامراء والحكام وقد
فوضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامکان، فمن تمکن
من اقامتها... او كذالك... من قومه فقد لزمه اقامۃ الحدوود
عليهم فليقطع سارقهم ول يجعل زانیهم ويقتل قاتلهم...“

”..... اور حدود الہی کو نافذ کرنے کا مسئلہ اللہ کی جانب سے منصوب شدہ سلطان اسلام سے مختص ہے یہ آل محمدؐ میں سے ائمہ بدی ہیں یادہ حاکم و امیر ہیں جو ائمہ بدی کی جانب سے اس غرض کے لئے منصوب کئے گئے ہیں بے شک ائمہ اہل بیتؐ نے بصورت امکان و قدرت اس سلسلہ ”اجرا حدود“ میں غور و فکر کرنے کو فہمائے شیعہ کے پروار کیا ہے۔ پس اگر کوئی فقیہ اجراء حدود پر قدرت رکھتا ہوا اسی طرح، یا صرف اپنی قوم پر نافذ کر سکتا ہو تو ان پر اجرائے حدود لازم ہے الہادوہ چور کا ہاتھ کاٹ دے، زانی پر تازیہ مارے اور قاتل کو قتل کرے۔“ (متابات فی مدینۃ الضباب ج/ص ۲۵۹)

۲۔ سید مرتضی علم الہدیؒ

” وَلَمْ يَزِلِ الصَّالِحُونَ وَالْعُلَمَاءُ يَتَوَلَُّونَ فِي أَزْمَانٍ مُّخْتَلَفَةٍ مِّنْ قَبْلِ الظُّلْمَةِ ... وَفِي الْبَاطِنِ مِنْ قَبْلِ أَلْمَةِ الْحَقِّ. فَنَوْلَاهَا بِأَمْرِهِمْ فَهُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ وَالَّذِي مِنْ قَبْلِهِمْ وَمُتَصْرِفٌ بِأَمْرِهِمْ، وَلِهَذَا حَائِثُ الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ بِأَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ هَذِهِ حَالَةُ إِنْ يَقِيمَ الْحَدُودَ وَيَقْطَعَ السَّرَّاقَ وَيَفْعُلَ كُلُّ مَا افْضَلَ الشَّرِيعَةُ فَعَلَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَرِ۔“

” مختلف اوقات میں علماء و صلحاء، ظالم حاکم کی جانب سے سرکاری عہدہ قبول کرتے آئے ہیں درحقیقت یہ ائمہ حق کی جانب سے تھا۔ علماء و صلحاء ان (ائمہ حق) کے فرمان و حکم سے یہ کام کرتے تھے اور یہ درحقیقت ائمہ حق کی جانب سے والی تھے اور ان کے حکم کے مطابق معاملات طے

ولایت فقیہ

کرتے تھے اسی لئے صحیح روایت میں آیا ہے کہ کسی فقیہ کی حالت یہ ہوتی وہ حدود کا نفاذ کر سکتا ہے چور کا ہاتھ کاٹ سکتا ہے چنانچہ مذکورہ امور کی انجام دہی کے سلسلے میں ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی شریعت تقاضا کرے۔“ (متابات۔ ج ۲/ ص ۲۲۹)

٣-شیخ طوسی (ولادت ۳۸۵ وفات ۴۶۰)

”فاما اقامة الحدود فليس يجوز لاحد اقامتها إلا للسلطان
الزمان المنصوب من قبل الله او من نصبه الامام لاقامتها
واما الحكم بين الناس وقد فوضوا ذالك الى فقهاء
شيعتهم فى حال لا يتمكنون فيه من توليه بنفسهم، فمن
تمكن من انفاذ حكم اصلاح بين الناس وفصل بين
المختلفين فليفعل ذالك وله الاجر والثواب ومن تولى
ولاية من قبل ظالم فى اقامة حدود اور تنفيذ حكم فليعتقد
انه متول لذالك من جهة سلطان الحق“.

جناب شیخ طویل کتاب ”نہایۃ“ کے باب ”امر بالمعروف و نهی عن المنکر“ میں نفاذ حدود الہی کے بارے میں فقہاء شیعہ کی ذمہ داری (سع الامکان) کے متعلق منفصل طور پر تحریر کرتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہ ہے :

”اجرے حدود کوئی شخص نہیں کر سکتا سوائے حاکم وقت کے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منصوب و مقرر کیا گیا ہے یادہ افراد، جن کو امام نے اسی غرض کے لئے نصب میعنی کر دیا ہو۔ لیکن لوگوں کے درمیان فیصلہ و تفہیمات کرتا۔ بے شک شیعہ فقہاء کو جوست ویا گر سے یہ اس صورت

ولايتِ فقيه

197

میں ہے کہ جب ائمہ ہدیٰ بذات خود یہ کام انجام نہیں دے سکتے اگر کوئی نقیہ نفاذ احکام، اصلاح معاشرہ اور لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے نزاعات حل کرنے پر قدرت رکھتا ہو تو ایسا ضرور کرے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اگر کوئی نقیہ اقامة الحدود (نفاذ) اور اجرائے احکام الہی کی خاطر کسی ظالم کی جانب سے عہدہ قبول کرے تو وہ یہ اعتقاد رکھ کر وہ سلطان حق ”امام معصوم“ کی جانب سے ”تفویض شدہ“ ولايت کے مطابق کر رہا ہے۔ (نهاية شيخ طوسی۔ ص ۳۰۲-۳۰۳ طبع دوم سال ۱۹۸۰ء بیروت)

۲۔ ابو حمزہ سلار ولیمی (وفات ۴۲۸ھ)

”... اقامة الحدود، فاما القتل ولجراح في الانكار فالى السلطان او من يأمره السلطان، فكان تعذر الامر لمانع، فقد فوضوا (عليهم السلام) الى الفقهاء اقامة الحدود والاحکام بين الناس سعد ان لا يتعدوا او احبا ولا يتحاوز واحدا، وامر واعامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذالك...“

جناب ابو حمزہ سلار ولیمی اپنی کتاب ”المراسم“ باب امر بالمعروف ونبی عن المنكر کے

بارے میں تحریر کرتے ہیں:

”حدود کا نفاذ۔۔۔ اما انکار مٹکر کرتے ہوئے، کسی کو قتل کرنا یا مجروح کرنا، سلطان (حاکم اسلامی) سے مربوط ہے یا اس انسان سے مربوط ہے جس کو حاکم اسلامی حکم دے۔۔۔“

اگر یہ کام کسی رکاوٹ کی وجہ سے ”امام طاہرین“ کے لئے ممکن نہ ہو، تو احمد

ولايت فقيه

ظاہرین نے نفاذ حدود و اجراء احکام، فقهاء کو تقویض کیا ہے جب تک وہ کسی واجب کو نہ چھوڑیں اور حدود و احکام الٰہی سے تجاوز نہ کریں۔ اور تمام شیعوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ مذکورہ بالامقصد میں فقهاء کی معاونت کریں۔“ (ابوالہر ج ۱۲ ص ۳۹۲)

۵۔ ابن اور لیں حلبی (وقات ۵۵۹ھ)

”وَمَا الْحُكْمُ بَيْنَ النَّاسِ وَالْقَضَاءُ بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ فَلَا يَحُوزُ إِلَيْهَا إِلَّمَنْ أَذْنَ لَهُ سُلْطَانُ الْحَقِّ فِي ذَلِكَ، وَقَدْ فَرَضَوا ذَلِكَ إِلَى فَقَهَاءِ شِيعَتِهِمُ الْمَأْمُونِينَ، الْمَاحِشِينَ عَنْ مَأْخَذِ الشَّرِيعَةِ“

ابن اور لیں حلبی نے اپنی کتاب ”سرائر“ میں ”تقید الاحکام“ کے عنوان سے ایک باب مدون کیا ہے۔ جس میں نفاذ احکام کی شرائط بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ ”اما ان لوگوں کے معاملات میں حکم کرنا اور اختلافی مسائل کا حل و فصل کرنا کسی کے لئے جائز نہیں ہے مگر اس کے لئے جسے سلطان حق (اسلامی حاکم) کی جانب سے اجازت ملی ہو۔ اور بے شک ائمۃ الہیں بیت کی جانب سے مذکورہ بالا امور، ان فقهاء کے سپرد کیا گیا ہے جو امین، شرعی احکام کے مأخذ و مدارک کی تلاش میں پر کار (ہوشیار)، قیم اور خوب نظرات کرنے والے ہوں۔“ (متاہات ج ۲ ص ۲۸۵۔ از سرائر)

۶۔ محقق حلبی صاحب شرائع

”یجوز للفقهاء اقامۃ الحدود فی حال غیبة الامام كما لهم

الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت، ويجب

على الناس مساعدتهم على ذلك... ”

”زمان غيبيت ام میں فقہاء عارفین حدود جاری کر سکتے ہیں چنانچہ ان کو لوگوں میں تقاضا و فیصلہ کرنے کا اختیار ہے جب تک حاکم وقت کی جانب سے کوئی نظرہ لاحق نہ ہو اور تمام لوگوں پر واجب ہے کہ مذکورہ بالا مقصد میں فقہاء کی مساعدة کریں۔“

اس کے بعد جناب محقق نفاذ احکام وحدود کی شرائط یعنی فقیر کی علمی، اجتہادی اور نفاذ کی بصیرت و مہارت پر زور دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”دکسی شخص کو وحدود کا نفاذ اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں بلکہ اس کے لئے جو حکام الہی سے آشنا ہواں اس کے مدارک و مأخذ سے آگاہ ہو اور شرع کے مطابق حدود کے نفاذ کی کیفیت و طور و طریقے کی معرفت کا حامل ہو۔۔۔“ (متناہیات نج ۲۸۵) شرائع الاسلام۔

۷۔ علامہ حلی

”والفقیہ الجامع لشرائط الافتا وہی العدالة والمعرفة بالاحکام الشرعية وادلتها التفصیلية اقامتها، والحكم بین الناس بمذهب اهل الحق ویحب على الناس مساعدتهم على ذلك“

علامہ حلی کتاب ”رشاد الاولاذہ ان باب امر بالمعروف ونهي عن المکر“ میں فقیر جامع الشرائط کی ذمہ داری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”فقیر جامع الشرائط فتوی جو کہ عدالت اور احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ

”کتاب، سنت، عقلی و اجماع“ سے استنباط کرنے کا علم رکھتا ہو، نفاذ حدود

اور لوگوں میں مذہب اہل حق کے مطابق فیصلہ حکم جاری کر سکتا ہے اور تمام لوگوں پر اسکی معاونت کرنا ضروری ہے۔” (متاہیات ح ۲ ص ۲۸۶)

”لَمْ يَجِدُ الْفَقِيْهُ الْمَأْمُونُ مَنْصُوبَوْنَ مِنْ قَبْلِ الْإِمَامِ وَلَهُنَا يَمْضِي احْكَامُهُ وَيَحْبَبُ مَسَاعِدُهُ عَلَى إِقْامَةِ الْحَدُودِ وَالْقَضَاءِ بَيْنَ النَّاسِ ..“

علامہ حلی کتاب مختلف میں ولایت فقیہ کے بارے میں یوں قطرات ہیں:

”فَقِيرٌ أَمْنٌ، إِمَامٌ كَيْ جانب سے نصب اور مقرر کیا گیا ہے لہذا اس کا حکم و فیصلہ نافذ اعلیٰ ہے اور نفاذ حدود اور قضاوت کے بارے میں اس کی مساعدة کرنا واجب ہے۔“ (الجوہر ح ۱۱ ص ۱۹۲ ازال مختلف)

۸۔ شہید اول

”الْحَدُودُ وَالْتَّعْزِيزَاتُ إِلَى الْإِمَامِ وَنَائِهِ وَلَوْ عموماً“
 فيحوز حال الغية للفقيه الموصوف بما ياتى فى القضاء
 اقامتها مع المكثة ويحب على العامة تقويتها ومع المتغل
 عليه مع الامكان ويحب عليه الافتقاء مع الامن وعلى العامة
 المصير اليه والترافع فى الاحكام ..“

جناب شہید اول کتاب دروس کے کتاب حصہ میں فقیہ جامع الشرائط کی مسؤولیت کے متعلق لکھتے ہیں:

”حدود و تعزیرات ”کا نفاذ“ امام یا نائب امام سے مختص ہے اگرچنانہ
 عام ہی کیوں نہ ہو، زمان غیبت میں فقیہ ”جس کی شرائط کا تذکرہ باب
 قضاوت میں آئے گا“، قدرت و امکان کی صورت میں حدود و تعزیرات

ولايت فقيه

201

جاری کر سکتا ہے اور اس کو تقویت پہنچانا اور در صورتِ قدر اس پر غلبہ حاصل کرنے کی جدوجہد کرنے والوں سے مقابلہ کرنا فرض ہے۔ چنانچہ خوف و ضرر کے فقدان کی صورت میں فتویٰ دنیا واجب ہے اور لوگوں پر اس کی طرف رجوع کرنا اور اپنے اختلافی معاملات میں اس سے نیمہ کرنا ضروری ہے۔” (متابات ج ۲۹۶/۲)

صاحب کتاب ”متابات فی مدینۃ الصباب“ مزید تحریر کرتے ہیں کہ ”شہید ثانی کتاب مالک کتاب امر بالمعروف، محقق ثانی (کرکی) جامع القاصد کتاب امر بالمعروف میں مزید مذکورہ بالاظر شہید اول کو اختیار کیا ہے چنانچہ باقی الفقهاء شیعہ بھی کتاب امر بالمعروف و نبی عن انکر میں کم و بیش اسی نظریہ و اختیار کرتے ہیں۔“ (متابات ج ۲۸۶)

۹- صاحب جواہر

صاحب جواہر[ؒ]، مندرجہ ذیل علماء، اسکانی[ؒ]، شیخ مفید، شیخ طویل[ؒ]، ملارویلی[ؒ]، فاضل علامہ حلی[ؒ]، شہید اول[ؒ]، شہید ثانی[ؒ]، مقدار، این فہد[ؒ]، محقق کرکی[ؒ]، بزرواری[ؒ]، فیض کاشانی[ؒ] اور دیگر کاتانام لینے کے بعد تحریر کرتے ہیں۔

”یجوز للفقهاء العارفين بالاحکام الشرعية عن ادلتها التفصيلية العدول، اقامه الحدود في حال غيبة الامام كمالهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ويحس على الناس مساعدتهم على ذلك كما يحب مساعدة الامام عليه السلام عليه بل هو المشهور ، بل لا

ولايت فقيه

اجد فيه خلافا الا ما يحكى عن ظاهر ابني زهرة

”وادریس، ولم تتحققه، بل لعل المستحق خلافه...“

”فمن العجيب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كانه

ما ذاق من طعم الفقه شيئاً، ولا فهم من لحن قولهم

ورموزهم امراً، ولا تأمل المراد من قولهم اني حعلته عليكم

حاكمها وقاضياً وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه

نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراحة

اليهم“ (ابواہر ج ۲۱ ص ۳۹۷)

صاحب جواہر ”ولايت فقيه“ کے متعلق اور اس کے قائل بہت سے علماء کا نام لینے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

”درمان غیبت امام میں عادل فقہاء جو حکام شرعیہ کو ان کے مدارک سے استنباط کرنے کی معرفت رکھتے ہیں، نفاذ حدود کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان وقت سے خوف و خطر لائق نہ ہونے کی صورت میں، لوگوں کے درمیان قضاؤت و فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور لوگوں پر ان کی مساعدت کرنا لازم ہے جس طرح حدود و قضاؤت کے معاملات میں ان پر امام معصوم کی مساعدت کرنا واجب تھا۔ (ولايت فقيه کے بارے میں) یہی نظریہ (علمائے امامیہ کے پاس) مشہور ہے۔ بلکہ میں نے اس میں سوائے این زہرہ اور ابن اور لیں“ سے منسوب حکایت کے، کسی (فقیہ) کو خالف نہیں پایا۔ اور یہ حکایت خود میرے زدیک ثابت نہیں ہے بلکہ جو تحقیقات سے ثابت ہوا ہے وہ نہ کوہ حکایت و نسبت کے خلاف ہے۔“

وضاحت

صاحب جواہر کے کلام کے آخری حصے کا مطلب یہ ہے کہ نظریہ ولایت فقیہ کے بارے میں دیگر علماء کے پاس یہی نظریہ مشہور ہے مگر جناب ابن زہرہ اور ابن اور لیس سے حکایت نقل کی گئی ہے کہ آپ دونوں اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں۔ جناب صاحب جواہر قرأتے ہیں کہ یہ نقل میرے پاس ثابت نہیں ہے بلکہ جو تحقیقات اور جستجو سے معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی اس نظریے کے قائل ہیں۔ (چنانچہ ابن اور لیس کا قول ہم پہلے نقل کر چکے ہیں۔) جناب صاحب جواہر ولایت فقیہ پر دلائل قائم کرنے کے بعد رقم طراز ہیں۔

”..... ولایت فقیہ کے متعلق بعض افراد کا وسوسة عجیب و غریب ہے۔ گویا اس بعض نے فتنہ کی لذت وطعم سے کچھ نہیں چکھا، اور ان (اممہ) کے انداز کلام اور رموز و اشارات کو کچھ نہیں سمجھا، اور نہ ان کے کلمات میں غور و تأمل کیا (جو انہوں نے ولایت فقیہ کے بارے میں فرمائے ہیں) کہ میں نے اس کو تم پر حاکم، قاضی، جنت اور خلیفہ قرار دیا۔ (اس قول) اور اس کے ہم معنی دیگر اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امّہ، زمان نسبت میں، شیعوں کے بہت سے معاملات میں تضمیم و ضبط برقرار رکھنا چاہتے تھے۔“ (الجواہر ج ۲۱ ص ۳۹۸)

۱۔ شیخ الفقہاء شیخ النصاری (وفا ۱۲۸۱ھ)

”اما وحوب الرحوع الى الفقيه في الامور المذكورة فيidel عليه مصافى الى ما يستفاد من حعله حاكم كما في مقبولة عمر بن حنظله الظاهرة في كونه كسائر الحكم المنصوبة في زمان النبي والصحابة في الزمام الناس يارجاع الامور المذكورة اليه سل المبتادر عرفاً من نصب السلطان

ولایت فقیہ

حاکما، وجوب الرجوع فی الامور العامة المطلوبة
للسلطان اليه (ثم يذکر رواية: محاری الامور... والتوصیع
الشريفة، واما الحوادث الواقعه...) فان المراد بالحوادث
ظاهرا مطلق الامور التي لا بد من الرجوع فيها عرفاً او عقلاً
او شرعاً الى رئيس...“ (مکاسب - ۱۵۲)

جناب شیخ عظم انصاری مکاسب میں ولایت فقیہ کے مختلف ابعاد پر روشی ڈالنے کے بعد
روایت (مقبول حظله) کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فقیہ کو بعنوان حاکم منصوب کرنا بالکل ان حکام کی طرح ہے جو زمان
حضور اکرم (اور حضرت امیر المؤمنین) اور صحابہ کرام کے زمانے میں
منصوب کئے جاتے تھے اور تمام لوگوں پر لازم تھا کہ اپنے تمام معاملات
میں ان کی طرف رجوع کریں۔۔۔ بلکہ کسی سلطان کے کسی کو بعنوان
حاکم نصب کرنے سے یہ معنی تبادر (جلد ۲ہن میں آنے والا) ہے کہ ان
تمام معاملات میں اس حاکم ”فقیہ“ کی جانب رجوع کرنا ضروری ہے جو
ان امور میں سلطان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ پھر شیخ عظم روایت
”محاری الامور بيد العلماء“ (”تمام امور و معاملات علماء کے
ذریعے جاری ہونا چاہئے۔“) جو کہ امام حسین سے تحف العقول وغیرہ میں
مرودی ہے) اور اس کے بعد امام زیارت سے مرودی تو قی شریف کا بھی بطور
دلیل ذکر کیا ہے۔ تو قیع کا ترجمہ رونما ہونے والے حوادث و مسائل میں
ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو کیونکہ وہ تم لوگوں پر میری
جنت ہیں اور میں ان پر خدا کی جنت ہوں۔ اس تو قی شریف میں آمدہ
نفرہ (رونما ہونے والے حوادث و مسائل) کی وضاحت کرتے ہوئے
لکھتے ہیں اس سے مراد حسب الظواہر وہ تمام امور و معاملات ہیں جو
عرف، عقل اور شرع کی نگاہ میں کسی رئیس کی طرف رجوع کرنا ضروری
اور لازمی ہے۔ شیخ عظم انصاری نے اپنی دوسری کتاب ”القضاء“ میں

ولایت فقیہ

205

امام سے مربوط امور کو دھنوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ وہ امور خود امام سے مخصوص ہیں۔

۲۔ وہ امور جن میں امام، ولایت رکھتا ہے

پہلی قسم امام کے اپنے زمانے سے مربوط ہے لیکن دوسری قسم تمام زمانوں سے مربوط ہے اس کے بعد فقهاء کے نصب کئے جانے کو دوسری قسم میں شمار کرتے ہیں اور فقهاء کے ولایت کو فیضت کے زمانے میں ان کی حکومت کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ (كتاب الفتن والشهادات ص ۲۳۳-۲۳۴) بحوالہ ولایت و دیانت ص ۹۰ ترجمہ اردو)

۱۱۔ سید بخار العلوم (وفات ۲۶۳۴ھ)

”۔۔۔ اسلامی معاشرے اور تمام لوگوں کی ریاست و مگر امام کے ذمے ہے اور یہی اس کا سبب ہے کہ لوگ اپنی مصلحتوں سے مربوط ہر مسئلے میں امام سے رجوع کرتے ہیں جیسے معاد، معاش اور رفع ضرر و فساد، جس طرح ہر قوم ایسے سائل میں اپنے سرپرستوں کی طرف رجوع کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ امر، نظامِ اسلامی کے انتظام و دوام کا سبب بنے گا کہ اس کا تحقیق ہمیشہ اسلام کے مقاصد میں سے تھا اس لئے اسلامی نظام کے تحفظ کے لئے امام کو اپنا جائشیں فقیہ جامع الشرائط کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے اس کو بعض روایات جیسے ”پیش آنے والے واقعات میں ہماری احادیث کے راویوں (فقہاء) کی طرف رجوع کرو“ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ بہت سے امور میں فقیہ کی طرف رجوع کرنے میں فقهاء اتفاق نظر رہے ”رکھتے ہیں۔ (بلقت الفقیہ ج ۳)

(ص ۲۳۲، ۲۲۱، بحوالہ ولایت فقیہ و دیانت ص ۹۱ اردو)

۱۲۔ اشیخ محمد رضا المظفر

”عقیدتنا في المجتهد الجامع للشراط انه نائب الامام“ في
 حال الغيبة وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للامام في
 الفصل في القضايا والحكومة بين الناس . فليس المجتهد
 الجامع للشراط مرجحاً في الفتيا فقط بل له الولاية
 العامة وهذه المنزلة او الرئاسة العامة اعطاهما الامام
 للمجتهد الجامع للشراط ليكون نائباً عنه في حال
 الغيبة .. لذا لا يسمى نائب الامام ”
 جناب شیخ مظفر مجتهد جامع الشراط کے بارے میں شیعہ عقیدہ بیان کرتے ہوئے اس
 طرح تحریر کرتے ہیں :

”مجتهد جامع الشراط کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زمان غیبت میں
 نائب امام ہے اور وہی حاکم اور رئیس مطلق ہے لوگوں کے معاملات اور
 ان کے درمیان قضاوت و فیصلہ کرنے کے حوالے سے مجتهد کو وہی مقام
 حاصل ہے جو امام (محضوم) کو حاصل ہے لہذا مجتهد جامع الشراط صرف
 فتویٰ دینے میں مرجع نہیں ہے بلکہ اس کو ولایت عامہ و مطلقہ حاصل ہے۔
 یہ مقام و مرتبہ اور ریاست عامہ و مطلقہ امام نے مجتهد جامع الشراط کو عطا کیا
 ہے تاکہ زمان غیبت میں امام کی نیابت کر سکے اسی لئے مجتهد جامع

الشراط کو نائب امام کہا جاتا ہے۔ (عقائد امامیہ)

ولایت فقیہ

۱۳۔ حضرت امام مسیح

عصر حاضر میں نظریہ ولایت فقیہ کے بانی مبانی اور بطل اسلام حضرت امام شفیقی قدس سرہ کے دروس سے چند سطور پیش خدمت ہیں۔

”ولایت فقیہ کا موضوع کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اسے ہم لائے ہوں، بلکہ یہ مسئلہ ابتدائی اسلام سے ہی موروث بھٹ تھا۔ تمبا کوئی تحریک کے بارے میں میرزا نے شیرازی کا حکم چونکہ حکمِ حکومتی تھا۔ الہناد و سرے فقہاء پر بھی واجب الاتخاع تھا۔۔۔ یہ کوئی تقاضاوی حکم نہ تھا کہ چند لوگوں کے درمیان کسی موضوع پر اختلاف ہوا ہو، مرحوم میرزا محمد تقیٰ شیرازی نے جو ”اگر یہ کے خلاف“ جہاد کا حکم دیا۔ البتہ اس کا نام وقایع تھا اور تمام علمانے اس کی اطاعت کی، اس لئے کہ وہ حکومتی حکم تھا جیسا کہ نقل کیا گیا ہے مرحوم کاشف الغطاء نے بھی بہت سے ایسے مطالب بیان کئے ہیں، متاخرین میں سے مرحوم رضا قی، رسول اللہ کے تمام افتخارات کو فقہاء کے لئے ثابت جانتے ہیں۔ آقائے نائینی“ بھی فرماتے ہیں ”یہ مطلب عمر ابن حنظله کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے“ بہر حال یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے ہم نے صرف اس موضوع پر بیشتر تحقیق کی ہے اور حکومت کے مختلف شعبوں کا ذکر کر کے حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو۔۔۔“ (ولایت فقیہ امام، بحوالہ ولایت و دیانت ص ۹۶)

۱۴۔ مقام معظم رہبری آیت اللہ سید علی خامنہ ای دام ظلہ:

ولایت و حکومت فقیہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔

”عادل“ وی فقیہ“ کی حکومت دیگر حکومتوں کی نسبت کامل ترین حکومت

ہے، عادل وی فقیہ وہ ہے جو اسلام شناس اور لوگوں پر حکومت کرنے کے

طور و طریقوں سے کما حق واقف ہے۔“ (کتاب نقد شمارہ ۲ سال اول ص

(۲۰۰)

۱۵۔ شیخ جعفر سبحانی

حقوق حاکم اسلامی (جیہد جامع الشرائط) کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ
”اسلامی نظام تمام مسائل و مشکلات کے حل پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا
ہے کیونکہ ”اسلام میں“ حاکم اسلامی ”فقیہ جامع الشرائط“ کو وہ تمام
اختیارات دیتے گئے ہیں جو کہ امت اسلامیہ کی مصلحت کے مطابق
استعمال کر سکتا ہے اور حاکم اسلامی ”فقیہ جامع الشرائط“ کو وہ پوری
صلاحیت حاصل ہے جو نبی اور امام کو حاصل تھی البتہ نبی اور امام سے
مخصوص صلاحیت، حاکم اسلامی کو حاصل نہیں ہے۔ (الاہمیات ج ۳

ص ۵۲۵)

۱۶۔ آقائے نائینی

”حاکم اسلامی ”جامع الشرائط“ کو یہ اختیار تفویض کیا گیا ہے کہ مجتمع اور
معاشرہ کی مصلحت اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اسلامی
قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر مناسب قانون و حکم صادر کر سکتا
ہے۔ (تبیہ الاممہ و تزیریۃ الملہ ص ۹۷ بحوالہ الالہیات ج ۳ ص ۵۲۶)

jabir.abbas@yahoo.com

(مزید اضافہ)

ولایت فقیہ اور اقوال فقہاء کے مشترکہ نقاط

فہمیے عظام کے کلمات و اقوال سے مندرجہ ذیل مشترک نفاط قابل غور ہیں:

پہلا نقطہ:

یہ ایک مسلسلہ حقیقت ہے کہ حدود کا نفاذ، زراعات میں فیصلہ اور دوسرے اسلامی قوانین کا جراء اسلامی معاشرہ اور افراد کی زندگی کے معاملات (امور سیاست اور انتظامی امور) اور بالذات ائمہ اہل بیت سے مختص ہیں۔ اور اسکے پریٰ مذکورہ بالا امور کی انجام دہی کے شرعی حق دار اور صاحب احتجاق ہیں۔ ان کی موجودگی میں کسی فرد کو یعنی حاصل نہیں کہ ان کی رضایت کے بغیر مذکورہ امور میں دخل اندمازی کرے یعنی صورت دیگر غاصب تصور کیا جائے گا۔

دوسرा نقطہ:

زمانِ حضور مصطفیٰ میں مذکورہ بالا امور وہ امراء اور حکام انجام دے سکتے ہیں جو ان کی طرف سے اس کام کے لئے مقرر و منصوب کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امیر المؤمنینؑ کے عہد خلافت میں شہروں اور دیگر علاقوں کا گورنمنٹ انہی مقرر کئے جاتے تھے اور یہ افراد ”گورنر“ اپنے ماتحت علاقہ یا شہر کے معاملات چلاتے تھے چنانچہ تمام لوگوں پر واجب تھا کہ ان گورنروں کے ساتھ تعاون کریں اور ان کی معاونت و اطاعت سے گریز نہ کریں۔ جیسے مالک اشتر، محمد بن ابی بکر، عثمان، ابن حنیفؓ اور ابن عباسؓ وغیرہ ان امراء اور حکام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ امامِ معصومؑ کی جانب سے برادر است ایک فرمان کے ذریعے نصب کئے گئے تھے یعنی ان کو

ولايتِ فقيه

211

ولايت و حکومت، نصب خاص کے ذریعے حاصل تھی۔

تیسرا نقطہ:

فقہائے عظام کے اقوال و کلمات میں یہ نظرے بھی صراحةً کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ امام مخصوص اور امام کے نائب خاص کی عدم موجودگی میں حدود کا نفاذ، قضاوت اور مسلمانوں کے امور چلانے کی ذمہ داری شیخہ فقہاء پر ڈالی گئی ہے کیونکہ فقہائے جامع الشرائط، امام کے نائب ہیں۔ اور اس سلسلے میں ان کو وہی ولايت و سرپرستی کا حق حاصل ہے جو امام کو حاصل تھی۔

چوتھا نقطہ:

ان کے کلام میں یہ شرائط بھی پائی جاتی ہیں کہ حدود کے نفاذ، امر بالمعروف و نهى عن المنکر وغیرہ کے لئے جامع الشرائط فقيہ کے پاس قدرت و امکان موجود ہو۔ اور حاکم وقت کی جانب سے خوف و ضرر نہ ہو۔ بصورت دیگر شرعی تکلیف ساقط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہاء کے اقوال و کلمات اور بحث کا محور یہ نظر ہے کہ اسلامی ملکت پر جائز و ظالم حکومت قائم ہے اور اس حالت میں قدرت حاصل کرنے کی چند صورتیں متصور ہیں:

الف: ظالم حکومت کا حصہ بن کر سرکاری عہدہ پر فائز ہونا، مثلاً قاضی، گورنر یا وزارت کے مناصب قبول کرنا۔ چنانچہ عبد اللہ مجاشی کو حضرت امام جعفر صادقؑ کے دور میں خلیفہ عباسی کی جانب سے ”اہواز“ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ اور علی ابن مقتضیٰ ہارون رشید کے زمانے میں وزارت کے عہدے پر فائز تھا۔

ب: حکومت وقت کی نگاہ سے مختلف طور پر مرکز سے دور دراز علاقہ پر مستقل انداز میں احکامِ الہی جاری کر سکے (یا یک مفروضہ ہے)۔

ج: جامع الشرائط فقيہ ظالم حکومت کا تختہ الث دینے کے بعد مستقل حکومت قائم کرے اور کسی ظالم حکومت کے خوف وہ راست کے بغیر، حدود و احکامِ الہی کے نفاذ اور امر بالمعروف و نهى

ولایت فقیہ

عن المکنر کے فریضے پر عمل کرنے پر قادر ہو۔ چنانچہ حضرت امام ثئی نے ایران میں الیکی قدرت حاصل کی۔

(خلاصہ ان تمام صورتوں میں اسلامی حدود و نظامِ قضاؤت وغیرہ کا اجراء فقیہ جامع الشرائط پر لازم ہے۔)

پانچواں نقطہ:

قابل غور بات یہ ہے کہ حکومت جائز کا عہدہ قبول کرنا کبھی جبرا کراہ کی شکل میں ہے اور کبھی اختیاری۔ چنانچہ اگر جائز کی طرف سے کسی فقیہ کو سرکاری عہدہ (قضاؤت وغیرہ) کی پیشکش کی جائے اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس عہدہ کے ذریعے امر بالمعروف، نبی عن المکنر اور نفاذ حدود و تعزیرات کے موقع ضرور میسر آتے ہیں۔ اس وقت یہ عہدہ قبول کرنا واجب کافی ہے اور کبھی یعنی؟ دونوں صورتوں (کفاری اور عینی) میں فقهاء کے کلام میں یہ نقطہ موجود تھا کہ فقیہ جامع الشرائط اپنے آپ کو امام معصوم (سلطان الحق، سلطان الاسلام) کا تقویٹی نہاد نہ تصور کرے۔ یعنی میں امام زمان کا ناسیب عام ہوں نہ کہ ظالم حاکم کا منسوب شدہ قاضی یاداں۔

فقیہ جامع الشرائط اس عہدے پر قائم ہوتے ہوئے جو فیصلے یا اجراء احکام کے متعلق احکامات و فرائین جاری کرتا ہے وہ سب دراصل امام حق کے حکم اور امر کے طابق جاری کرتا ہے۔ یعنی فقیہ اس وقت ظاہرا حاکم جو کی جانب سے والی یا قاضی (شریک حکم) نظر آتا ہے لیکن درحقیقت، حاکم اسلامی (امام زمانہ) کی جانب سے والی یا قاضی اور صاحب ولایت ہے۔

چھٹا نقطہ: اسلامی نصوص اور فقہ اسلامی میں ظالم کی جانب سے ولایت قبول کرنا حرام اور اس سے کسب و کار، کمائی اور اجرت لینے سے سخت منع کیا گیا ہے۔ جناب شیخ النصاریؒ نے مکاسب محترمہ میں اس مطلب پر سر حاصل بحث کی ہے۔ حضرت امام ثئی نے تحریر الوسیدہ میں اور دیگر علماء نے اپنی اپنی کتب میں اس مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔ تمام علماء کے نزدیک ”ولایت حاکم

جور بالاتفاق حرام ہے۔

ولايت فقيه

213

مگر بطور انتہی امر بالمعروف و نبی عن المکر اور اسلامی نظام کے ایک جزو کے نافذ ہونے کو (اگرچہ ظالم حاکم کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو) اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اس کام کیلئے اسلام نے اس ظالم کے ساتھ تعاون کرنے اور اس کی جانب سے ولايت قبول کرنے کو حلال کر دیا ہے۔ ”تقديم اهم برهم“ اور نفاذ حدود و قضادت کی مصلحت کو اس مقدمہ پر جو ولايت جائز کو قبول کرنے میں ہے، ترجیح دی ہے۔

ساتواں نقطہ:

فہمہائے عظام کے اقوال میں یہ نقطہ بھی بالکل عیان نظر آ رہا ہے کہ تمام شیعوں کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی ہے کہ اس فقیدہ جامع الشرائع کی معاونت و مساعدت کریں جو ظالم حکومت کا ایک حصہ بن کر (شریک ہے حکم) اسلامی نظام کا ایک حصہ نافذ کر رہا ہے۔

آٹھواں نقطہ:

پانچویں نقطے میں یہ ذکر ہوا تھا کہ فقیدہ جامع الشرائع ظالم کی جانب سے عہدہ قبول کرنے کی صورت میں بھی درحقیقت امام برحق کا نمائندہ ہے۔ اور امام زمانؑ کی جانب سے اسے ولايت حاصل ہے۔

اب یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ اگر فقیدہ جامع الشرائع، کسی ظالم کا سہارا لئے بغیر یعنی ظالم حکومت کا حصہ بنے بغیر، عوام الناس اور خواص الامت کی طاقت سے مستقل اسلامی حکومت تشكیل دینے اور جدا گانہ حیثیت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اسلامی نظام، اسلامی اصول و قواعد کے تحت نافذ کرنے کی قدرت و طاقت حاصل کر سکے تو امام زمانؑ کی جانب سے ولايت و نمائندگی کے ثبوت میں کسی شک و تردید کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ ایک انصاف پرند شخص جو اسلام شناس، مبالي فقیہ اور فقیر یا سی اسلام کے بارے میں ابتدائی معرفت کا حامل ہو وہ ”ولايت فقيه“ کو ایک بدیہی نظریہ سمجھے گا اور کسی دلیل و برهان کی

ولایت فقیہ

ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔

چنانچہ امام خمینیؑ نے نجف اشرف میں ولایت فقیہ کے موضوع پر درس کے دوران فرمایا تھا کہ ”ولایت فقیہ کا تصور اس کی تقدیق کے لئے کافی ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولایت فقیہ کی حقیقت، ماہیت، حدود و قیود، فوائد اور اس کے انکار کے نقصانات کا حقیقی معنوں میں درکرنا، اس پر یقین اور تقدیق کرنے کا ضرور باعث بنے گا چنانچہ ضمیمہ ”انکار کے اسباب“ کا ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

بہر حال ایک منصف شخص ”مذکورہ معلومات کا مالک“ خوبی اور ادویت سے ضرور استدلال کرے گا کہ فقیہ جامع الشرائط، حاکم ظالم سے الگ اور جدا گانہ نظام قائم کرنے کی صورت میں امام کی جانب سے نیابت اور ولایت کے منصب پر قلعنا فائز ہے اور عوام الناس و خواص امت پر اس کی معاونت کرنا بلاشبہ لازم ہوگی اس کے بعد کوئی شک و تردید کرے تو مرحوم صاحب جو اہم کے کلام کے مطابق تو صرف وسوسہ ہی وسوسہ ہے اور جن و اندراز ائمہ اور ان کے کلمات و تغییمات میں پائے جانے والے رموز و فلسفہ و اسرار سے ہرگز آگاہ نہیں چنانچہ مذہب تشیع کے اساطین و فحول علماء کے نظریہ و مواقف کے اور اک سے عاجز ہے۔

سابقہ بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر فقہائے امامیہ زمان غیبت میں اسلامی حکومت کی تشكیل یعنی حدود و تحریرات کے نفاذ اور اسلامی نظام قضاوت کو مع القدرة و امکان ضروری سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک فقیہ جامع الشرائط کے توسط سے اجرائے احکام و نفاذ شریعت کو بجهہ نیابت امام درست تصور کرتے ہیں یا کام ایک ظالم حاکم کے ساتھ انجام دینا پڑے یا بطوط مستقل و جدا گانہ اپنا شخص قائم کرنے اور اسلامی حکومت تشكیل دینے میں کامیابی حاصل کر سکے۔ دونوں صورتوں میں ہدف وغایت اسلامی نظام کا نفاذ ہے جو ایک عالم عارف و فقیہ جامع الشرائط کے توسط سے، امام مخصوص یعنی امام زمانؑ کی نیابت کرتے ہوئے ”ولایت فقیہ“ کا اجراء کرتا ہے اس کا دوسرا نام نظریہ ولایت فقیہ ہے۔

jabir.abbas@yahoo.com

(مزید اضافہ)

ولایت فقیہ اور فقہاء کا عملی دور

ولايت فقيه کے بارے میں اصل کتاب میں ہم تین نظریے بیان کر چکے ہیں تیرا نظریہ "ولايت مطلق" کے علاوہ باقی پہلا اور دوسرا نظریہ حضرت امام محمد باقرؑ اور امام صادقؑ کے زمانے سے لیکر زمان غیبت صغری پھر غیبت کبریٰ اور عصر حاضر تک جاری و ساری ہے۔ ذکورہ تمام اعصار میں بحکم امام زمانہ بالخصوص اور ائمہ اہل بیتؑ بالعموم، شیعیان اہل البیتؑ اپنے مذہبی، حقوقی، سیاسی، تعلیمی اور عدالیہ وغیرہ سے مربوط مسائل میں علماء و فقهاء کی طرف رجوع کرتے آئے ہیں اور تابحال یہ سلسلہ جاری ہے اور جتنا ممکن تھا اپنے مسائل و زندگی کے معاملات میں پیش آنے والے مشکلات کا حل تعلیمات ائمہؑ کے مطابق اپنے اپنے زمانے کے مراجع سے دریافت کرتے تھے۔

حلال و حرام، واجب و مکروہ، نجاست و طہارت، عبادات و معاملات کے مسائل سے لے کر سیاست، ظالم حکومت کے ساتھ تعاون کرنا یا نہ کرنا، اس کی جانب سے ولايت و عهدے قبول کرنا یا نہ کرنا، حکومت وقت سے جائزہ، ہدیہ اور عطیہ وصول کرنے کا جواز و عدم جواز، اس کے ساتھ جمعہ اور عیدین میں شرکت یا عدم شرکت اور حکومت کا مقرر کردہ قاضی سے فیصلہ کرانے کے لئے رجوع کے مسائل تک فقهاء و علماء سے ہمیشہ مع القدرة و امکان رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں عملاً "حکومت در حکومت" کی مثال قائم کی گئی تھی۔ یعنی "ولايت فقيه" اگرچہ محمد و دینکارنے پر کیوں نہ ہو عملاء طول تاریخ میں نافذ و ساری تھی اور تابحال بدستور جاری ہے اما یہ سوال کہ ولايت مطلق کیوں ساری و جاری نہیں تھی؟ اس کا جواب اور اس کے

ولايت فقيه

217

اسباب علی، تاریخ کا سرسری مطالعہ کرنے سے عیاں ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ایک تاریخی مسئلہ حقیقت ہے کہ کبھی سیاسی دباؤ، حالات کی شدت، حکام و قوت کی وحشیانہ سلوک اور شیعوں کے خلاف انسانیت سوز مظالم کے ارتکاب سے شیعوں پر غرصہ حیات ٹنگ کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ کبھی کھماں حکام و قوت کے مزاج میں تبدیلی آنے سے شیعوں کے ساتھ ان کے موقف میں پہنچ اور ظلم و قسم و بربریت میں کمی بھی آ جاتی تھی اس وقت شیعہ فقہاء اور شیعوں کے درمیان طبعی رابطہ برقرار ہوتا تھا اس وقت فقہائے امامیہ کی مر جیعت، ولايت فقيہ (حکومت در حکومت) کا دائرہ وسیع اور رعایا کے معاملات کے بارے میں ”فقید“ کی گرفت مضبوط ہوا کرتی تھی۔

چنانچہ خلافائے بنی عباس کے اوپر میں خلیفہ، نام کی حد تک رہ گیا تھا اور حکومت کے سیاسی معاملات اور انتظامی امور، شیعہ حکام کے پاس تھے لیکن خاندان بسویہیین زام امور حملکت پر قابض تھا۔ اس دور میں شیعوں کو ایک نبی آزادی مل گئی اس دور میں شیعہ فقہاء نے دینی علوم کی ترویج، مسائل کی تبیین، دین کی تبلیغ اور مذہب کے نظریاتی حدود کا دفاع کرنے کے لئے اپنی مر جیعت و ولايت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ عہد شیخ مجید، سید مرتضیٰ اور شیخ طویٰ کی مر جیعت کے اوائل اس مدعاع کے گواہ ہیں۔ چنانچہ بخشنصف اشرف کے بعد جب حله ”عران“ حوزہ علیہ بن گیا تو مذکور خصوصیت بھی وسیع پیاسہ پر نظر آتی ہے۔ اس بات کا تکرار بے جانہ ہوا کہ ان تمام اوقات میں فقہاء کے عظام حاکم مطلق تھے اور نہ حکومت وقت کا شریک حکم، مگر اپنے مسلکی حلے پر ایک خاص نوعیت کی حکومت و ولايت رکھتے تھے۔

شیعہ حکومتوں میں فقہاء کا دور

یہ بھی ایک حقیقت کے طور پر صفحہ تاریخ اسلامی پر ثابت ہے کہ بعض علاقوں اور شہروں پر حکام شیعہ بطور مستقل حکومت تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے تھے اور ایران کے صفوی عہد سے یہ سلسہ شروع ہوا تھا اور بعض فقہاء شیعہ نظریہ ولايت فقيہ کے مطابق بعض حکومتی معاصر بیش

الاسلام، پر فائز تھے۔

چنانچہ بعض دیگر فقهاء نے بعض حکام کو حکومت چلانے کے شرعی اجازت ناہی بھی صادر کئے تھے چنانچہ شیخ جعفر کبیر صاحب کشف الغطا مقیم نجف اشرف فتح علی خان تاجر کو اجازت دینے والے علماء میں سے ایک تھا۔ جناب میرزا شیرازی کبیر مقیم سامرا "عراق" نے حرمت تمبا کو کا فتویٰ حاکیت دے کر ایک حاکم مطلق کا کام سرانجام دیا تھا اور اسی حکم کے صادر ہونے کے بعد ایران کے گوشہ گوشہ میں اس کا نفاذ ہوا حتیٰ شاہ ایران کے اندر وون کا خ اور حکومتی محل تک ہلا کر رکھ دیا اور انگلستان کی کمپنی کو ایران کے اقتصادی معاملات پر قبضہ جمانے سے روک دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ فتویٰ باقی تمام فتوؤں کی طرح نہ تھا یہ سیاسی، اقتصادی، مذہبی فتویٰ تھا جو مملکت ایران کو اغیار کے تسلط سے تحفظ فراہم کرنے کے لئے فقیہ جامع الشراکط میرزا شیرازی نے دیا اور پوری دنیا کے سامنے یہ ثابت کر دیا کہ ملک و قوم اور آزادی واستقلال کے تحفظ فراہم کرنے کے شرعی اختیارات (ولایت و حکومت) امام زمان کے نائب کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ فتویٰ کچھ اس طرح تھا "تمبا کو نوشی دراين زمان مبارزہ بالا امام زمان است" ۱

حکومت فقهاء کی ایک تصویر

عبد حاضر کی اصطلاح اور موجودہ حکومتوں کی شکل و صورت کے مطابق سبقہ ازمان میں کسی نقیہ کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی، مگر حکومت کی ذمہ داری اور اس کی تشکیل کے بنیادی اصول اور بنیادی ستون کو مد نظر رکھنے سے یہنا قابل انکار حقيقة، تاریخ تشبیح میں نظر آتی ہے کہ شیعہ فقهاء اپنے اپنے حلقوں اثر اور مذہب و مسلک کے مطابق ایک حاکم کی طرح حکومت کے بنیادی ستون اور ذمہ داریاں ان کے پاس ہوا کرتی تھیں۔ یعنی دور حاضر کی اصطلاح کے مطابق مندرجہ ذیل امور و معاملات فقهاء نظام سرانجام دیتے تھے۔

1۔ شیخ بہائی اور ان کے والد گرامی شیخ عبدالصمد اور محقق کرکی "محقیق ثانی"، غیرہ مذکورہ بالا منصب پر فائز تھے۔

۱۔ عدالیہ:

لوگوں کے درمیان مختلف موضوعات سے متعلق پیدا ہونے والے اختلافات اور ممتاز عات کا فصل۔

۲۔ وزارتِ دفاع:

بوقتِ ضرورت مسلمانوں کی جان و مال و ملک کے تحفظ کے لئے کفار کے خلاف جہاد کا حکم دینا، بلکہ علمائے امامیہ مذات خود جہاد میں شریک ہوتے تھے اور مجاہدین کی قیادت بھی کرتے تھے چنانچہ 1920ء میں عراق میں برطانیہ کے خلاف عربی مجاہدین کو لے کر میدانِ جنگ و قیال میں کاظمین، کربلا اور نجف کے علاں نکلے، ایران میں بھی اس قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ اپنے زمانے کے مرچ میرزا شیرازی کبیر گار حرمت تہبا کو کافتوی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
۳۔ وزارتِ داخلہ: ملک میں امن عامہ برقرار رکھنے کا فتوی۔

۴۔ قوتِ مقتنه: بیان احکام اور اسلامی قانون کی تشریع اور توجیہ و بیان۔

۵۔ وزارتِ نشریات: اسلام کی تبلیغ و نشر و اشاعت۔

۶۔ وزارتِ تعلیم: اسلامی علوم کی تدریس و فروغ اور اسلامی ثقافت کی نشر و اشاعت۔

۷۔ وزارتِ اوقاف و مالیہ: حقوق شرعیہ اور دیگر اموال مسلمین و موقوفات کی نگهداری اور تقسیم۔

ولايت فقيه

220

jabir.abbas@yahoo.com

221

ولایت فقیہ

jabir.abbas@yahoo.com

(مزید اضافو)

ولایت فقیہ سے اذکار کے اسباب

ولایت فقیہ کا کسی فقیہ نے اکابر مطلق نہیں کیا اگر اختلاف ہے تو اس کے دائرہ وحدو و کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ اس ولایت کا دائرہ محدود ہے یا وسیع "مطلق"۔ البتہ بعض اہل قلم کے پاس انکار ولایت کی وجہ شیع سے دشمنی اور اسلام سے خلافت ہے چنانچہ بعض دیگر اس لئے خلافت پر تسلی ہوئے ہیں کہ ان کے مفادات کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ فی الحال ہم ان وجوہات کا تذکرہ کرتے ہیں جو "منکرین ولایت مطلق" میں جمیع طور پر پائی جاتی ہیں۔

پہلا سبب: "ولایت کے متعلق اسلوب بحث میں خلط"

ایک بنیادی سبب ولایت فقیہ کے بارے میں وہ غیر موزوں انداز بحث ہے جو کتب فقہ میں نظر آتا ہے اور اسی اسلوب بحث پر نتائج بھی مرتب کے جاتے ہیں۔ درحالیہ اگر بحث کرنے کی کیفیت اور مسئلہ ولایت، طرح کرنے کا انداز بدل جائے تو عین مکن ہے کہ نتائج بدل جائیں گے اور نظریہ ولایت فقیہ کو سمجھنے، اس کی حقیقت کے اور اس کے احساس کے حصول میں مدد و معاون ثابت ہو گا۔ یعنی ولایت کی بحث خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ اگر موضوع بحث بالکل واضح کیا گیا ہوتا تو نتیجہ بھی اسی کے مطابق آ جاتا۔ میں یہاں پر اس قسم کی بحث کے چند نمونے پیش کرتا ہوں تاکہ قاری محترم خود فیصلہ کرنے میں کوئی وقت محسوں نہ کرے۔

الف: اصل عدم الولاية

میرے خیال میں ولایت فقیہ سے مربوط انداز بحث (جو مکاسب وغیرہ میں ہے) خلط

مجھ کا ایک نمونہ ہے وہ یہ ہے (اصالت عدم ولايت احد علی احد) ”کسی شخص کو کسی شخص پر ولايت و سرپرستی نہیں“، ولايت فقيه کے بارے میں مذکورہ ”اصل“، وجاری کرنا زیادہ فنی اور دقيقی نہیں ہے کیونکہ اس اصل کے مطابق کسی بھی فرد کے بارے میں ثبوت ولايت یا عدم ثبوت ولايت، مورد شك ہوتا ”اصل عدم ولايت“، وجاری ہوگا۔ فقيه کے بارے میں بھی بھی ہوگا کہ ”اصل عدم ولايت فقيه“ ہے اور اثبات ”ولايت فقيه“ خلاف اصل ہے۔ چنانچہ ولايت فقيه کی کسی دليل کی دليلیت میں بحث کرتے وقت میں کہا جاتا ہے کہ اصل عدم ولايت ہے۔ چنانچہ اصل عدم ولايت سے استدلال کرنے کا تذکرہ صاحب جواہر نے بعض دیگر فقهاء نے لفظ کیا ہے۔ جواب مذکورہ بالا اصل ”عدم الولاية“، دو طریقوں سے مدد ہے۔

پہلا طریقہ اصالت الولاية

ولايت فقيه کی فنی کے لئے ”اصالت عدم“، وجاری کرنا قطعاً درست نہیں ہے کیونکہ یہاں ”اصالت عدم“، نامی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ”اصالت الولاية“، وجاری ہوگی۔

وضاحت:

الله تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و قیادت کے لئے تخلیق حضرت آدم سے پہلے بھی ولايت و سرپرستی کے بنیادی مسئلہ کے بارے میں اعلان فرمایا:

”انی جاعل فی الارض خلیفه“

بنی نوع انسان کی تخلیق سے پہلے اس کے خلیفہ سرپرست اور صاحب ولايت کے بنانے کا اعلان انسان کی ضرورت کے مطابق کیا گیا ہے اور کوئی فرد یا معاشرہ الہی قیادت سے جدا ہو کر اپنی معنوی، سیاسی، اخلاقی و مادی زندگی بہتر طریقے سے نہیں چلا سکتا لہذا انسان کی یہ ضرورت ”محوری“، ”ہر وقت، ہر خطے اور ہر سڑک پر لازم لایف ہے۔ یعنی جب تک انسان، انسان ہے وہ کسی کی ولايت کا لحاظ رہتا ہے اور یہ اعتیاق و نیازمندی اس کے وجود کی گہرائیوں سے نکلنے والی آواز

ولايت فقيه

ہے۔ لہذا سوال کا یہ انداز ہوگا کہ آیاز مان غیبت میں بنی نوع انسان کے لئے کسی قیادت کی ضرورت ہے یا نہیں؟

جواب: یہ ہے کہ اصل نزوم و ثبوت قیادت ولايت ہے۔

یہ بات بھی معلوم ہے کہ ”ولايت مخصوص“ یعنی ”ولايت امام زمانہ“ ہماری رسائی سے باہر ہے۔ لہذا ایک تبادل قیادت کی ضرورت اپنی جگہ باقی ہے۔ اسی ضرورت کے تحت ائمہ مخصوص میں نے زمان غیبت میں، علمائے عارفین اور فقهاء ربانیہن کی ولايت سے متسلک ہونے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ امام زمانہ فرماتے ہیں: فانهم حجتی عليکم وانا حجۃ اللہ۔

دوسرा طریقہ اصلاح العدم

عام انسان کے بارے میں ”اصالۃ العدم“ درست ہے۔ کیونکہ کسی عام انسان کی دوسرے تمام انسانوں پر ولايت و حکومت، نہ اصلی ہے نہ ثابت۔ یہاں سابق الذکر اصل درست ہے یعنی کسی شخص کو کسی دوسرے پر ولايت و سرپرستی حاصل نہیں ہے۔

لیکن فقیہ جامع الشرائع کا مسئلہ عام انسان سے قطعاً مختلف ہے۔ کیونکہ فقیہ جامع الشرائع کی ولايت بحیثیت نائب امام ثابت و حاصل ہے۔ اختلاف، اس کی وسعت (ولايت مطلقہ) یا محدود ہونے میں ہے۔ پس اصل ثبوت الولاية ہے چنانچہ اصل درنیابت، عموم و شمول اور اطلاق ہے۔ جیسا کہ اصول الفقه کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی دلیل کے اطلاق اور تقيید میں شک ہو تو اصل عدم التقييد ہے۔

ایک اور شبہ:

ولايت تکوینی و ولايت تشریعی میں خلط

بعض اہل قلم نے ولايت تکوینی کے بارے میں ایک تفصیلی بحث کرنے کے بعد اس

طریقہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ انہی مخصوص میں کے لئے ولايت تکوینی ثابت ہے اور فقهاء کیلئے یہ ولايت

۱۔ تفصیل کے لئے لاحظ فرمائیں صفحہ 97۔ حدیث چہارم

ولايت فقيه

هرگز ثابت نہیں ہے۔ لہذا نظریہ ”ولايت فقيه“ نادرست ہے۔

شبہ کا ازالہ:

اگر اہل بیت کے لئے (ولايت تکوینی، ولايت تشریعی) دونوں ثابت ہیں۔ ولايت تکوینی ان کی خصوصیات میں سے ایک ہے اور نیابت بردا نہیں ہے، یعنی کوئی شخص ولايت تکوینی میں نیابت کرتے ہوئے امور تکوینی میں تصرف نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ولايت تشریعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ائمہ مخصوصین کو دی گئی ہے تاکہ معاشرہ اور فرد کے معاملات زندگی مقتضم طریقے سے چلے اور نظامِ الہی کا نفاذ ہو سکے۔ اس کے علاوہ دیگر فوائد بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔

ولايت فقيہ سے مراد بھی ولايت تشریعی ہے۔ چنانچہ زیرِ نظر کتاب میں کئی جگہ اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

اشکال:

بعض افراد نے اس طرح اشکال کیا ہے کہ ائمہؑ کی ذاتی صفات جیسے عصمت، بلند مقامات ممنونی اور قریبِ الہی کے منازل تک کوئی رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا فقيہ کس طرح ان کی نیابت و ولايت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟

جواب: اس کا جواب بالکل واضح ہے۔ کوئی فرد (فقيہ ہو یا غیر فقيہ) ائمہؑ کے معنوی مقامات اور عصمت و علومِ لدنی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ولايت فقيہ کا مطلب شرعی ذمہداری انجام دینے کے لئے، ائمہؑ کی ولايت و نیابت کے عنوان سے، جواز حاصل کرنا ہے۔

یا اعتراض کرنے والے دراصل ایک تاریخی حقیقت سے چشم پوشی کر رہے ہیں یا غلط سے دوچار ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرمؐ نے مدینہ میں اسلامی حکومت تشكیل دی اس کے بعد دیگر شہروں میں بھی اسلامی حکومت قائم کی گئی۔ اور آپؐ ان شہروں میں اپنا نامانندہ بھیجا کرتے تھے۔ اس طرح حضرت امیر المؤمنینؑ کے دورِ حکومت میں بھی ہر شہر میں ایک حاکم (گورنر) منصوب کیا جاتا تھا تاکہ وہاں کے سیاسی و اقتصادی معاملات اور حدود و قدریاتی نظام چلایا جاسکے۔

ولايت فقيه

اور یہ افراد اختیاراتِ تامہ رکھتے تھے۔ جیسے مصر پر قیس ابن سعد، محمد ابن ابو مکر پھر مالک اشتر منصوب کئے گئے۔ دوسرے شہروں کا حال بھی یہی ہے۔

کیا ان افراد (نماںندگان رسول و امیر المؤمنین) کو ولايتِ تشريعی حاصل نہیں تھی؟ کیا ہر گورز کو اپنے ماتحت شہر پر حکومت کرنے کا جواز حضرت رسول اور امیر المؤمنین کی جانب سے منصوب ہونے کی وجہ سے نہیں ملا تھا؟ آیا کسی گورز نے ولايتِ تکونی اور مقاماتِ معنوی کا دعویٰ کیا؟

چنانچہ غیبیتِ صغیری میں امام زمانہ کے چار نمائندوں کی ولايت نافذ اور واجب الاطاعت تھی۔ کیا کوئی شیخہ نواب ارباب کی ولايت میں شک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں آیا ان ذواتِ اربعہ نے کبھی مقامِ معنوی اور ولايتِ تکونی کا دعویٰ کیا؟ ہرگز نہیں!

پس اگر یہی ولايت اور وجوب اطاعت زمان غیبیتِ کبریٰ میں فقیرِ اہل بیتؑ یعنی جامع الشرائع مجتهد کے لئے ثابت ہو جائے تو کون ہی مشکل سامنے آئے گی؟

مگر یہاں دو لحاظ سے فرق ہے۔ ایک یہ کہ ان نمائندوں اور نواب ارباب کی ولايت، حضور مصصوم کے زمانے میں ثابت تھی لیکن فقہاء کی ولايت ان کی غیبیت میں۔ دوسرا فرق یہ کہ فقہاء کی ولايت کی دلیل اور ان کی تنصیب کا ثبوت ان کی صفات کے حوالے سے ہے جبکہ رسول اکرمؐ، امام علیؐ اور امام زمانہ کے نمائندوں (نواب ارباب) کی ولايت نہیں خاص کے ذریعے ثابت ہے۔ مگر دونوں قسم کے نمائندے وظیفہ شرعی انجام دینے اور مسئولیت کے اعتبار سے برابر ہیں۔

ولايت تشريعی میں خلط

بعض فقہاء نظام نہ ائمہ کے لئے تین قسم کی ولايت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تیسری قسم ”لوگوں کی جان و مال پر ولايت“ ثابت ہے اور اس ولايت کے ثبوت میں کسی اختلاف کی نظر کرتے ہوئے دو مثالیں بھی ذکر کی ہیں:

۱۔ کسی شخص کی زوجہ کو طلاق دینا۔

۲۔ کسی کے املاک کو فروخت کرنا، پا خود امام کا اس پر تصرف کرنا۔

پھر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ ولایت روایات متوارہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ غدیر خم کے خطبہ میں حضور اکرمؐ نے فرمایا:

الست اولیٰ مولاہ فهذا علی مولاہ من کنت مولاہ

بالمؤمنين من انفسهم قالوا بلى“

~~مومنین پر ان کے اپنے نفوس سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا۔~~

پاں (یار رسول اللہ)“

فقیہ کی اطاعت، صرف تبلیغِ احکام (افتاء و بیان احکام) کی حدود میں اپنے مقدمہ میں پر
واجہ ہے۔ لیکن لوگوں کی جان و مال کے متعلق شریعت میں کوئی ولایت ثابت نہیں ہے۔ مخالفتیہ
کو یہ ولایت حاصل نہیں ہے کہ کسی کے مکان کفر و خت کر دے یا کسی کی بیٹی کو کسی کے عقد میں دے
دے۔ پھر ایک واقعہ بیان کیا ہے جو صاحبِ جواہر اور ان کے ایک معاصر فقیہ کے، جو ولایت
مطلق کا قائل تھا، درمیان پیش آیا۔ صاحبِ جواہر نے اپنے معاصر فقیہ سے کہا: ”زوجتک
طالق“۔ ”تمہاری زوجہ طالق ہے۔“ فقیہ معاصر نے جواب دیا ”لوکت میقنا با جنہاد ک
لا جتنیست من زوجتی“۔ ”یعنی اگر مجھے آپکے استہاد پر یقین ہوتا تو اپنی زوج سے اجتناب
کرتا۔“ (مصالح الفقہۃ۔ ج ۵۔ ص ۳۷۴، ۳۸۰)

جو اب ذکورہ بحث قابل مناقشہ ہے۔ یہاں صرف بعض نکات کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کیا جاتا ہے۔

۵ حضرت رسول اکرمؐ اور ائمہ اہل بیتؐ کو لوگوں کے مال و جان پر ولایت، شرعی موازین کے مطابق قطعاً ثابت ہے۔ یعنی کسی کے مکان کو فروخت کرنے اور کسی کی زوجہ کو طلاق

دینے میں فروکی یا اجتماعی مصلحت ہو۔ اور ولایت مطلقہ کے مطابق ذکرہ مالا ولایت، موازن

ولایت فقیہ

شرعیہ کے مطابق فقیرہ جامع الشرائع کو زوج حاصل ہے۔ چنانچہ فقیرہ بعض حالات میں کسی کی زوج کو شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق دے سکتا ہے۔

اگر انہم کے لئے مذکورہ ولایت کی مصلحت اور مناطق و میزان کے بغیر ہو تو یہ ولایت محل کلام ہے۔ کیونکہ حضرت رسول^ﷺ اور انہم اطہار، شرعی حدود و احکام سے بالاتر نہیں ہیں۔ اور یہ حضرات دائرہ شرع سے تجاوز بھی نہیں کرتے۔ ان کی سیرت مطہرہ اور زندگی کا ہر ہر لمحہ اس بات کا ثبوت ہے۔

• ولایت فقیرہ کو تبلیغ احکام سے مخصوص اور دیگر اقسام ولایت کی فنی ایک مسلمہ مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ دعویٰ ان فقہاء کی جانب سے کیا جاتا ہے جو نظریہ ولایت فقیرہ کے پہلے معنی کے قائل اور اس کے دوسرا اور تیسرا معنی کے منکر ہیں۔ مگر وہ فقہاء، جو ولایت مطلقہ کے قائل ہیں، ہر اس ولایت کے قائل ہیں جو معاشرہ اور فرد کی زندگی کے سیاسی، اقتصادی، سماجی، علمی معاملات کو چلانے کے لئے ضروری ہے۔

• صاحب جواہر اور معاصر فقیرہ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی تتفق طلب ہے۔ کیونکہ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ صاحب جواہر کی جانب سے فقیرہ معاصر کی زوجہ کو طلاق دینا کس میزان و مناطق اور مصلحت کے مطابق تھا؟ کچھ نہیں! اظاہر اس صاحب جواہر معاصر فقیرہ کی زوجہ کو طلاق دینا نہیں چاہتے تھے لیکن اس کی علمی صلاحیت کو آزمانا چاہتے تھے۔ واللہ العالم

دوسرے سبب: تاریخی ہے

جس دن سے، اسلامی حکومت اس کی اصلی صفت سے موڑا گیا اسی دن سے آہستہ آہستہ اسلامی نظام احکام، اور افکار میں انحراف پیدا ہونا شروع ہو گیا اسلامی حکومت سے پوری بشریت اور بطور خاص اسلامی معاشرہ یہ موقع رکھتی تھی کہ ان کے درمیان عدل و انصاف کا دور دورہ

1۔ پہلے اور دوسرے معنی کی تفصیل کے لئے دیکھیں صفحہ 42۔

ولايت فقيه

229

ہوگا کسی پر ظلم و ستم نہ ہو، ہر ایک آرام و پر سکون زندگی گزارنے اور معنوی و مادی میدانوں میں ترقی و تکامل کا سلسلہ جاری رہے۔ مگر ہوا کچھ اور عدل و انصاف کے بد لے فردی و اجتماعی سطح پر جو دوستم اور بربریت و دہشت گردی کا ایسا نمونہ پیش کیا گیا جس کی مثال تاریخ بشریت میں نہیں ملتی اس ظلم و ستم کا سب سے پہلا نشانہ اہل الیت، پیران کے پیر و کاروں کو بنا لیا گیا چنانچہ بنی امیہ اور بنی عباس پھر عہد خلافت عثمانیہ اس پر روشن گواہ ہے اس تاریک دوڑ میں اہل الیت کا بنیادی کروار یہ رہا کہ مذہب حق کے تحفظ، عقائد، حفاظ و نظریات و فروع دین کا بیان، اس کی تشریع اور شیعوں کی جان و مال کی حفاظت کے اسباب و مناسب ماحول فراہم کیا جاسکے اور حاکم وقت کے ساتھ قصاص کرنے کا اس وقت کے حالات، افراد اور فکری حوالوں سے زیادہ مفید نہیں سمجھتے تھے۔

اہل الیت کے بعد فقہائے امامیہ نے بھی بھی راستہ اختیار کیا اور عملی سیاست میں حصہ لئے بغیر علمی، فکری، تربیتی اور فرمانگی میدان میں خدمات سرانجام دیتے رہے پھر ایک مصیبت بیہاں سے شروع ہو گئی کہ ظلم و ستم کے ماحول میں پیدا شدہ حالت ”محبوبی حالت“ کو اصلی طبیعی حالت میں تبدیل کیا گیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ فقہاء کی ذمہ داری وہی ہے جو اہل بیت پھر علمائے اعلام، بنی امیہ اور بنی عباس کے تاریک دور میں انجام دیتے تھے حالانکہ محبوبی اور اضطراری حالت پر عام اور طبیعی حالت کا قیاس کرنا قطعاً خطا ہے، غیر طبیعی حالت پیدا ہونے کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں یہ اسباب ختم یا شتم ختم ہونے کے بعد حالت سابقہ بھی بدلت جاتی ہے جس کا حکم اور اس حالت طبیعی میں رہنے والے افراد کی ذمہ داری بھی قطعاً الگ ہوا کرتی ہے۔

سابقہ دوار تاریخ ”تاریک دور“ میں ولايت فقيه یا مستقل حکومت کا نظریہ زیر بحث

لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی اور کسی فقیہ نے نہیں سوچا کہ موجودہ حکومت کے خاتمه کے بعد کونسی حکومت ہو گی اور فقہاء کیا دوڑ ہو گا؟ اس کے باوجود فقہائے عظام نے حسب ضرورت بعض

فقیہ مسائل میں نائب امام کی ضرورت کی شرط لگائی ہیں چنانچہ نماز جمعہ کی بحث میں فقہاء نے تحریر کیا ہے فقیہ جامع الشرائط، نائب امام ہے۔ حقوقی شرعیہ میں تصرف اور اجرائے حدود و تعزیرات

ولایت فقیہ

230

بھی ان مسائل میں شمار ہوتے ہیں جہاں نیابت امام یعنی ولایت فقیہ کی ضرورت ہے۔

خلاصہ: ۱۔ ظلم و ستم کا دور ایک اتنا نئی دور تھا اور اس کا اپنا خاص حکم ہوتا ہے۔

۲۔ حالت میں تبدیلی آنے کے بعد اسی کے احکام اور اس میں اپنائے گئے موافق خود

جنود بدل جاتے ہیں لہذا اس تبدیل شدہ حالت کو پہلے حالت جبراً استبداد پر قیاس کرنا قطعاً حکم عقل و شرع کے خلاف تصور کیا جائے گا۔

تیسرا سبب: اسلام کا ناقص تصور

اسلام کے بارے میں لوگوں کا تصور، ناقص اور حقیقت کے خلاف ہے۔ فہرائے

عظام کے متعلق بھی بھی بات درست ہے۔ البتہ ہر دور میں بعض فقہاء اس بات سے مستثنیٰ ضرور

ہیں، لیکن بہت سے فقہاء، اسلام کے متعلق ایک جامع و شمولی فکر کے حامل نہیں ہوتے، اور غیرہ

کبریٰ میں اسلامی نظام کے نفاذ کی ضرورت کا احساس اور اس میں فقہاء کی ذمہ داری کا اور اسکی بھی

نہیں رکھتے اور اپنی ذمہ داری کو یا ان احکام اور دروس و تدریس میں محدود سمجھتے ہیں اور یہ کام ساری

وجاری ہے لہذا ولایت فقیہ کے بارے میں سوچنا اور نظریہ قائم کرنا چاہی ممکن ہے؟

اگر اسلام کے بارے میں مذکورہ ناقص تصور بدل جائے اور اسلام کو ایک نظام حیات

سمجھے، اس حقیقت کو درکر کرے کہ اسلام میں فردی پہلو سے زیادہ اجتماعی پہلو پر توجہ دی گئی ہے اور

اسلام اس لئے آیا ہے کہ انسان کے تمام مسائل کا حل ہر زمان میں اس کے تقاضوں کے مطابق

پیش کرے تو فقہہ سیاسی اسلام میں نظریہ ولایت فقیہ کو وہ مقام ضرورت جو اس کو ملتا چاہئے تھا۔ اور یہ

نتیجہ بھی اخذ کرنے میں کوئی تردید باقی نہیں رہ جاتی کہ نظریہ ولایت فقیہ کے بغیر اسلام اور

مسلمانوں کے مسائل کا منطقی حل ناممکن ہے۔

چوتھا سبب: روایت

بعض افراد کی جانب سے انکار ولایت کے بارے میں یہ شبہ پیش کیا گیا ہے کہ بعض

== ولایت فقیہ ==

روایات میں بتایا گیا ہے کہ ”زمان غیبت میں کوئی جھنڈا، کسی بھی نام سے بلند کیا گیا تو وہ ناکام ہو گا۔“

جواب اول: - پہلے سندر روایت کا جائزہ لینا ہو گا۔

جواب دوم: اس روایت کے خلاف بھی کافی روایات پائی جاتی ہیں جو غیبت میں مسلمانوں اور فقہاء کی ذمہ داری بیان کرتی ہیں کہ اسلامی نظام نافذ کرنا ان کی مسولیت اور ذمہ دار یوں میں سے ایک ہے اور یہ کام تشکیل حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

جواب سوم:

روایت کا مضمون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فرد یا گروہ زمان غیبت میں نیابت خاصہ کا دعویٰ کرے یا وجود امام زمانہ کی نفعی کرے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے تو یہ داعی ہرگز کامیاب نہیں ہو گا۔ انقلاب اسلامی ایران کے باñی امام خمینی نے علم اسلام بلند کیا اور مسلمانوں کو اسلام کی نشانة تائیہ کی دعوت دی گرہن کوہ طریقے سے بھی دعوت نہیں دی اور نہ نیابت خاصہ کا دعویٰ کیا اور نہ رؤیت امام کا، بلکہ امام خمینی نے اسلام کا علم زمان غیبت میں ظلم و تم کے خلاف بلند کیا اور ہر قدم پر امام زمانہ کے اسم گرامی کو دروز بان کرتے ہوئے آگے بڑھے دراصل ظہور امام کے لئے زینہ سازی کا عمل انجام دیا ہے۔ چنانچہ ظہور امام کی صورت میں امام خمینی کے پاس جو کچھ تھا وہ امام زماñہ کے سپرد کرنے کو تیار تھا بہت تباہ (اے اشکال تراش) اس قیام کی نہ ملت کس معیار اور منطق کے مطابق ہو سکتی ہے؟

جواب چہارم:

انقلاب اسلامی کی کامیابی دلیل بطلان روایت:

روایت مذکورہ میں تشکیل کے لئے انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کافی ہے۔ اگر غیبت میں کوئی علم یا دعوت کامیابی سے ہمکار نہیں ہو سکتی تو دعوت امام خمینی اور انقلاب اسلامی کیتے کامیاب ہوا اور تقریباً تیس سال سے نہ صرف اپنے پاؤں پر کھڑا ہے بلکہ اپنے اندر وہی دشمنوں کا

ولایتِ فقیہ

منہ کا لاکر تے ہوئے عالمی اشکنوار کو ہر میدان میں شکست فاش سے دوچار کر دیا ہے۔
جواب پنجم:

روایت سے منظور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ زمان غیبت میں قیام کرنے والا کامیاب نہیں ہوگا بلکہ قتل یا شہید کیا جائے گا یعنی اس شخص کے قتل اور قیام سے پہلی خبر دینا مراد ہو۔ اس میں نہ کوئی ندامت ہے نہ راو خدا میں شہید ہونا کوئی عیب ہے۔ کیونکہ کسی بھی شخص کا اپنے دینی فریضہ کو انجام دیتے ہوئے جان دینا قابل تمجید و تحسین ہے نہ تحقیق تو ہیں۔ چنانچہ بزرگان دین کی سیرت بھی رہی ہے کہ اپنے موقف کے انجام سے باخبر ہونے کے باوجود جہاد و مقابلہ جاری رکھا مثلاً حضرت امیر المؤمنینؑ معاویہ سے مقابلہ و جنگ کرنے میں ہر قسم کی کوشش کی اور اصحاب کو جنگ کرنے کے احکامات مسلسل جاری کرتے رہے۔ درحالیکہ امیر المؤمنینؑ علم تھا کہ معاویہ آپ کی شہادت کے بعد تک زندہ رہے گا اور اسلامی ملکت پر قابض ہوگا۔

”أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ يَعْدِي رَجُلٌ رَّحِيمٌ الْبَالِغُونُ مُسْدَخُونُ

الْبَطْنِ، يَأْكُلُ مَا يَأْجُدُ، وَيَطْلُبُ مَا لَا يَجِدُ۔“

”میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلقوں کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا انگل جائے گا اور جونہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔۔۔۔۔ (فتح البلاغہ۔ خطبہ ۵ ترجمہ مفتی جعفر حسین)“

اس طرح حضرت امام حسینؑ حکومت وقت کے خلاف جہاد و مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے جب کہ آپ کو بھی یہ علم تھا کہ مکروں کے خاتمہ کے بغیر اپنی شہادت واقع ہوگی۔ ان دو واقعات کے علاوہ اور بھی شواہد پائے جاتے ہیں کہ شہادت سے آگاہ ہونے کے باوجود مقابلہ اور مبارزہ سے دست بردار نہیں ہوئے۔ اس حقیقت کا فلسفہ یہ ہے کہ مکرات، بدعتوں اور ظالموں سے مقابلہ کرنا اور اسلامی نظام کی برقراری، اصلاح، صافیہ اور دعوت حق دیا ایک ایسا اسلامی فریضہ ہے جس کی ضرورت و اہمیت کا نکار ناممکن ہے۔ لہذا اس فریضہ پر عمل کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا ہر

ولادتِ فقیہ

زندہ دل انسان کی آرزو ہوا کرتی ہے چنانچہ موت و شہادت سے خائف ہو کر میدانِ جہاد چھوڑ کر متاعِ دنیا سے لذت اٹھانے والے قابل نہ مرت ہیں۔

خلاصہ:

زمانِ غیبیت میں قیام کرنے والوں کی موت و عدم کامیابی کی پیشگی خبر ہے نہ کہ ان کو اپنے فریضہ پر عمل کرنے سے روکنا ہے۔

جواب ششم:

زمانِ غیبیتِ امام میں راہِ حق اور امر بالمروف و نهى عن الْمُنْكَر کی خاطر جہاد کرنا اور سیاسی و سماجی دعوت دینا ظلم و ستم کے ازالے اور ظالم و جاہر سے مقابلہ کرنا اور مظلوم کی نصرت اور اس کے پانہال شدہ حق کے استرداؤ سے پلاخدا بینا، اور معاشرہ میں عدل و انصاف کے عام کرنے کی غرض سے کوشش کرنے کے جواز کی دلیل دیگر ائمہ کی سیرت طیبہ اور قولی و فعلی تائید سے مل جاتی ہے یعنی انہم اطہار معاشرہ میں جہادی و سیاسی سطح پر حکومت وقت کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں میں سے بعض کی تائید کرتے تھے چنانچہ امام رضا اور مامون عباسی کے درمیان زید بن علی (امام زین العابدین کے فرزند) کی قیادت میں رونما ہونے والی تحریک کے بارے میں گفتگو کتب تاریخ میں ثابت ہے جو بہترین اور واضح ترین دلائل میں شمار کی جاتی ہے؛ کہ امام معصوم کی شرکت یعنی برائ راست قیادت کے بغیر مذکورہ بالا اہداف کی خاطر پاک سیرت اور حسن نیت کے ساتھ امام کی امامت کے قائل افراد کی جانب سے تحریک چلانا بالکل صحیح ہے۔ امام رضا اور مامون کے درمیان ہونے والی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے جب زید کو گرفتار کر کے امام رضا کے پاس لا یا گیا اور مامون نے زید کو امام علی رضا کے پر درکردیا اور آپ سے کہا:

اے ابو الحسن! آپ کے بھائی نے خود ج کر کے جو کچھ کیا سو کیا۔ اس سے

چہلے زید ابن علی نے خروج کیا تھا اور وہ قبل ہو گئے تھے۔ اگر مجھے آپ کا

خیال نہ ہوتا تو میں اس کو قتل کر دیتا کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ کوئی

معمولی جرم نہیں ہے۔

اس پر امام رضاؑ نے فرمایا۔ اے امیر المؤمنین! آپ میرے بھائی کو زید بن علی بن حسینؑ کی طرح خیال نہ کیجیے، وہ آل محمدؑ کے علمائیں سے تھے۔ ان کو اللہ کی راہ میں غصہ آیا اور انہوں نے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا۔ یہاں تک کہ اس کی راہ میں قتل ہوئے۔ مجھ سے میرے والد بزرگوار موسیٰ بن جعفرؑ نے بیان فرمایا کہ: میں اپنے والد بزرگوار جعفر بن محمدؑ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ: اللہ میرے چچا زید پر رحمت نازل فرمائے۔ کیونکہ انہوں نے رضاؑ آل محمدؑ کی طرف دعوت دی اور اگر وہ فتح مند ہو جاتے تو اپنے وعدہ کو فنا کرتے۔ انہوں نے مجھ سے اپنے خروج کے بارے میں مشورہ طلب کیا تو میں نے کہا تھا: آپ کتابسہ کے مقام پر قتل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے پھر بسببہ مغلوب ہو گئے تو امام جعفر بن محمدؑ نے کہا: وائے ہو ہر اس شخص پر کہ جس نے ان کی پکارتی ہو اور جواب نہ دیا ہو۔

اس پر مامون نے کہا: اے ابو الحسن! کیا امامت کا غلط دعویٰ کرنے والے کے لئے وہی حکم نہیں ہے کہ جو ہے؟

امام علی رضاؑ نے فرمایا: زید بن علیؑ نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا جس کا ان کو نہیں تھا اور وہ ایسے معاملے میں اللہ کا بہت زیادہ خوف کرتے تھے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ: ”میں لوگوں کو رضاؑ آل محمدؑ کی جانب دعوت دیتا ہوں“ اور بخدا زید ان لوگوں میں سے تھے جن کو اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے: وَجَاهُهُوا فِي اللَّهِ حَقٌ جَهَادٌ هُوَ احْتِبا كَمْ لوگ اللہ کے لئے ایسا جہاد کرو جو اس کا حق ہے، اس نے تم کو منتخب کر لیا

ولايت فقيه

ہے۔ (الجعفر آیت ۷۸)

(سیرت ائمہ اہلیت، جلد دوم، ص ۲۵۲، ۳۵۳۔ ہاشم معروف حسنی، اردو)

اس گفتگو میں چند ناقاط قابل خور ہیں

(الف)۔ لاقس۔ فانہ من علماء آل محمد۔ میرے بھائی زید اور زید ابن علیؑ ”فرزند امام زین العابدینؑ“ کے درمیان مقایسه و مقابلہ نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدینؑ کا فرزند ”زید“ علمائے آل محمد میں سے ایک ہے اور اپنادینی فریضہ کی تشخیص و ادراک کے مطابق قیام کیا اور اپنی جان کا نذر امام پیش کیا جو بالکل درست اقدام تھا اور اس نے معاشرے اور حکومتی سطح پر فسادات، مکرات، بدعتیں اور ظلم و ستم کے بے انتہا و قالع و حالات دیکھ کر برائے خدا قیام کیا نہ کہ اپنے مفاد، شہرت اور حصول مقام کے لئے۔

(ب)۔ زید بن علیؑ نے نہ امامت کا دعویٰ کیا نہ انکار، بلکہ اس دعوت و قیام کا مقصد حق دار کو اپنا حق لوٹانا اور اسلامی معاشرہ میں عدل و انصاف عام کرنا تھا۔

(ج)۔ امام جعفر صادقؑ اس شخص کی نہمت کرتے ہیں تیز زید بن علیؑ کی آواز دعوت سنے اور بلیک نہ کہے، امام کا یہ کلام مذکورہ تحریک کی تائید نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟

(د)۔ آخر میں امام صادقؑ کے زید بن علیؑ کو مجاہد اور مذکورہ آیت کا مصدقہ قرار دینے سے اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ زید بن علیؑ صدقہ نیت، اخلاصِ عمل اور بلند مرتبہ کا حامل تھا۔

انقلاب اسلامی ایران کے بانی، عصر حاضر کے زید بن علیؑ، اخلاصِ عمل اور للہیت کے پیکر حضرت امام جعفرؑ ایک عالم با بصیرت اور ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اپنادینی فریضہ سمجھتے ہوئے طاغوت زمان سے مقابلہ کیا اور کفر جہانی، استکبار عالمی اور سامراجیت کو لاکارا اور ان کی آنکھوں میں آرام کی نیزد کو حرام کر دیا اور شہنشاہیت کے ملے پر اسلامی ریاست کی عمارت ولایت فقیہ کی بنیاد پر قائم کی (اور انشاء اللہ یہ حکومت ظہور امام تک قائم رہے گی) تو اس میں اشکال کہاں ہے؟
البتہ بعض افراد جو آرام طلب اور بیت المال سے خوب کھلینے کے عادی تھے، انہیں

ولایت فقیہ

انقلاب اسلامی، معاشرے میں تبدیلی اور ملت و مذہب کے پامال شدہ حقوق کی بحالی ہرگز پندر نہیں ہے تاکہ ایک دن ان کے جموں فکری، خواب آور موقف اور عیش و نوش سے بھر پور زندگی موردو سوال واقع نہ ہو۔ لہذا یہ لوگ اپنے موقف کی صحت و درستگی کے اثبات کے لئے ہر س دخاشک کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضعیف سے ضعیف تر روایت اور شاذ سے شاذ تر قول کو مضبوط ترین عقلی نقی دلیل کے طور پر پیش کرنے کی سعی لا حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بالمقابل عقلی، قرآنی اور تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں پائی جانے والی سینکڑوں دلائل ویراہین کو نظر انداز کرتے ہیں۔

پانچواں سبب: سیاسی ہے

انکار ولایت فقیہ کا ایک سبب سیاسی ہے۔ سیاسی مخالفین اسلامی جمہوری ایران کے اندر اور باہر دونوں سطح پر پائے جاتے ہیں جنماںچہ اس قسم کے مخالفین میں اسلام شیعی اور شیعی و شیعی طاقتیں بھی شامل ہیں۔

چھٹا سبب: فقدان دلیل

ولایت فقیہ مطلقہ کے مکفر فتھا، محض استدلال اور فقہی بحث کے دائرہ میں انکار کرنے تے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ولایت مطلقہ کے انکار کی بنیاد فقہ ان دلیل ہے چنانچہ اجتہادی اختلاف کی نوعیت ہمیشہ فقدان دلیل یا وجود ان دلیل پر قائم ہوتی ہے مگر اس نظریہ کے قائلین کہتے ہیں کہ اس کے ثبوت پر عقل و نقل اور قرآن و سنت مخصوص میں دونوں کے مطابق ادلہ موجود ہیں۔

مدارک

۱۱۔ خلافۃ الانسان وشهادۃ الانبیاء
 ۱۲۔ قیادۃ العلماء
 ۱۳۔ معنویت تشیع
 ۱۴۔ جمہوری اسلامی
 ۱۵۔ الامامة فی التشریع الاسلامی
 ۱۶۔ مجلہ التوحید
 ۱۷۔ محاصرۃ فی ولایت الفقیری
 ۱۸۔ الاسلام واوضاعنا السیاسیة
 ۱۹۔ مجلہ الفجر
 ۲۰۔ نہضت ہائے اسلامی در اسلام
 ۲۱۔ اسas الحکومۃ الاسلامیہ
 ۲۲۔ الاحیاء
 ۲۳۔ الحکم فی الاسلام
 ۲۴۔ انتظار امام
 ۲۵۔ تاریخ الغیبت الکبریٰ
 ۲۶۔ شناخت اسلام
 ۲۷۔ نہضت ہائے اسلامی در اسلام

مدارک (ضمیمه جات)

۱۔ الجواہر۔ محمد حسن تحقیق
 ۲۔ النہایۃ۔ شیخ طوی
 ۳۔ شرائع الاسلام۔ محقق علی
 ۴۔ شہید اسلام۔ موقف
 ۵۔ متألهات فی مدحہ الصہاب۔ گروہ علماء
 ۶۔ ولایت ددیانت۔ مہدیوی ہادوی تهرانی
 ۷۔ مکاسب۔ شیخ عظم النصاری

۸۔ کتاب نقشہ شارہ چہارم۔ گروہ علماء
 ۹۔ مقدمہ ابن خلدون۔ ابن خلدون
 ۱۰۔ الہیات ح ۳۔ جعفر بھانی
 ۱۱۔ ولایت فقیر۔ منتظری
 ۱۲۔ الدویلۃ الامویہ۔ محمد الحضری بک
 ۱۳۔ المحرۃ العاملیۃ۔ جعفر المپاہجر
 ۱۴۔ مصباح الفقایۃ۔ توحیدی

ولايت فقيه

اغلاط نامہ

نمبر شمار	اغلاط	صحیح	صفیہ نمبر	سطر نمبر
۱	لواحیہ	یواجه	150	10
۲	حسین	حین	150	11
۳	۳۶۵	۳۶۶	154	11
۴	کے تیجے	کی پکل میں	164	8
۵	حاکم اعلیٰ، حاکم	حاکم اعلیٰ ایک فقیہ	164	12
۶	صر	اجراز	168	9
۷	مصری	ظالم	168	10
۸	ان	وبان	186	5
۹	الاماں	الاقامة	186	5
۱۰	ناجیب اور پوری	ناجیب یا پوری	186	12
۱۱	عموم الولاية الفقیہ	عموم ولاية الفقیہ	188	1
۱۲	؟ نظرے	؟ نظریے	188	20
۱۳	نصب	نسب	191	8
۱۴	رسوں اکرم	رسوں اکرم	192	3

صفیہ نمبر 185 قول محقق کا حوالہ (الجوہر - ج ۲۱ - ص ۳۹۶) بھی ہے۔

صفیہ نمبر 186 صاحب جواہر کی عبارت کا ترتیب یہ ہے: "وعلى التقديرين بشوت النية لهم في كثير من المواقف على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الامام

اجمع...."

صفیہ نمبر 186 صاحب جواہر کی عبارت کا حوالہ (الجوہر - ج ۲۱ - ص ۳۹۶) بھی ہے۔

جنت الاسلام محمد حسن صالح الدین کے قلم سے
واقعہ کربلا پر ایک نئے انداز کی تحریر

شہید اسلام

جس میں آپ پڑھیں گے

- انقلاب حسینؑ کے عوامل و محرکات
- انقلاب حسینؑ کے اهداف و مقاصد
- بقائے انقلاب حسینؑ کے عمل و اسباب
- انقلاب حسینؑ کے نتائج و آثار
- کون غالب کون مغلوب؟
- قاتلان حسینؑ کون؟
- انقلاب حسینؑ میں جوانوں کا کردار
- انقلاب حسینؑ میں خواتین کا کردار
- انقلاب حسینؑ میں مشعل راہ

اور دیگر موضوعات جو آپ کو میدلشہد اور کے قیام کو بہتر طور پر بخشنے میں مدد دے

اپنے قریبی اسلامی مرکز سے طلب کریں یا رابطہ کریں

مرکز اسلامی ٹرست

لی ۱۰۔ اسر وے ۶۳۹ جعفر طیار سوسائٹی ملیر کراچی

یادداشت

jabir.abbas@yahoo.com